

टपटादि स्थूल लौकिकज्ञान निराळें, व वृत्तिरूप ज्ञान निराळें. एकान्तसंवितीची खूण अशी आहे कीं, दृश्यदर्शनांचे संबंधेंकरून जें ज्ञान व सुख उत्पन्न होतें, त्याचा निर्वाह दृश्यदर्शनाभावीं केला जातो. विषयरूपीं जो उपाधि, त्याचा त्याग करून निर्वाह केला असतां एकान्तज्ञान उत्पन्न होऊन परमसुखाची प्राप्ति होते, आणि चमत्कार असा आहे कीं, मनोनाश आपोआप घडून येतो. मनाचा नाश झाला म्हणजे परमानंदस्वरूपाची प्राप्ति झाली आणि आत्मरूप प्रकट झालें असें समजावें. सकल दृश्यदर्शनांच्या भेटीमध्ये अशा प्रकारची अंतर्दृष्टि स्थिर केली असतां स्वस्वरूपाची भेट होते.

विषयाच्या योगानें जें सुख उत्पन्न होतें, त्याचा निर्वाह जर विषयत्याग करूनहि करितां येईल, तर आत्मसुखास पारावर नाहीं असें समजावें. या पृथ्वीवर सुख म्हणून जें कांहीं बोलतात तें खरोखर आत्मसुखच समजावें. विषयांमध्ये हें सुख परमेश्वरानें अल्प ठेविलें आहे, परंतु त्याचा परिणाम असा झाला आहे कीं, अखिल जीव त्या अल्पसुखाच्या मार्गे लागून, सुख काय तें विषयांतच आहे असें मानू लागतात, व शेवटीं फशीं पडतात. ह्यास उत्कृष्ट दृष्टान्त म्हटला म्हणजे आकाशाचा होय. घटाकाश, मठाकाश, इत्यादि परिच्छिन्न आकाश असतां संपूर्ण सुखांची प्राप्ति होणार नाहीं हें उघड आहे. घटाकाशामध्ये जलादि प्रवाही पदार्थ ठेवितां येतात, घटाकाशामध्ये गृहकर्मादि व्यवहार घडतात. तथापि परिच्छिन्न आकाशामध्ये तितकेंच (नियमित) सुख प्राप्त होणार. विषयसंबंधानें आत्मसुखाची तीच स्थि-

ति झाली आहे. विषयासारखें सुख होतें खरें, परंतु वर दिलेल्या आकाश-दृष्टांतावरून तें अपूर्ण होतें हें उघडच आहे. सर्व जगांतील मनुष्ये विषयसुख हें अपूर्ण आहे हें न जाणून त्यामध्येच निमग्न होतात व आत्मसुखास आंचवतात. परंतु ज्ञानी पुरुष स्वस्वरूपी स्थिर होऊन आत्मसुखसंपन्न होतात. याकरितां दृश्यदर्शनाच्या संबधानें जें सुख उत्पन्न होतें त्याचा अनुभव तदभावीं घेणें ही आत्मसुखाची खूण समजावी.

आत्मसुखाची आणखी एक खूण अशी आहे कीं, ती समजल्याबरोबर पूर्ण ब्रह्मानंद होऊन चित्तास समाधान वाटतें. ही खूण पुढील वचनांत दिली आहे:—

शुद्धं सदसतोर्मध्ये पदं लब्ध्वाऽचलंच तत् ॥

सबाह्याभ्यन्तरं विश्वं मा गृहाण विमुञ्च माम् ॥ १

—योगवासिष्ठ

याचा अर्थ असा कीं—या सृष्टीमध्ये घटापटादि अखिल दृश्य पदार्थ जेवढे म्हणून आहेत ते सर्व संत होत, म्हणजे सत्तारूपी होत. या सर्व संत वस्तूंच्या पोटी जी सत्ता म्हणून आहे तेंच ब्रह्म होय. घटापटादि पदार्थांचें जें आहेपण तेंच ब्रह्म होय. आतां स्वस्वरूपाचें ज्ञान होण्याकरितां घटापटादिपदार्थांचा त्याग करून केवळ सत्तेचा मात्र अनुभव येण्याचा प्रयत्न करावा. त्याचप्रमाणें आकाशपुष्प, वंध्यासुत इत्यादि जे असंत म्हणजे अभावरूपी पदार्थ आहेत, त्यांमध्ये असणारा जो अभाव तो ब्रह्मस्वरूप होय. सर्व पदार्थांचें जें नाहीपण तेंच चैतन्य होय. वर सांगितलेले जे संत व असंत पदार्थ त्यांचे ठायीं अचल, अढळ, बाह्य व अभ्यन्तरीं एकरूप असैं

शुद्ध ज्ञान आढळते. संत वस्तूंच्या योगाने असंत वस्तूंचे ज्ञान करून घेणे, किंवा असंत वस्तूंच्या योगाने संत वस्तूंचे परिज्ञान होणे ही आत्मस्वरूपाची खूणगांठ होय. सहजस्थितीचे स्वरूप पुढील वचनावरून स्पष्ट होईल:—

द्रष्टृदर्शन दृश्यानि त्यक्त्वा वासनयासह ॥

दर्शनं प्रथमाभासमात्मानं केवलं भज ॥ १

—योगवासिष्ठ

याचा अर्थ असा की—द्रष्टा, दृश्य, आणि दर्शन, आणि दृश्यपदार्थाविषयी उत्पन्न होणाऱ्या वासना या सर्वांचा त्याग केला असता आत्मस्वरूपाची खूण पटते. प्रथमतः अहंकार चैतन्याशी मिश्रित होतो, तेणेकरून मनोवृत्ति क्षुब्ध होतात, आणि तदनंतर नेत्रादि जी इंद्रिये, ती दृश्यपदार्थास झोबतात व यासच दर्शन असे म्हणावे. अहंकाराचे मनाशी जे मिश्रण तेच द्रष्टेपण होय व नेत्रादिकांचे बाह्यपदार्थाशी जे संमीलन ते दर्शन होय. सर्व वासनांसहित द्रष्टा, दर्शन व दृश्य हीं टाकून दिलीं असता ब्रह्मस्वरूपाचा अनुभव येतो. द्रष्टा दृश्याकार होण्यापूर्वीच जो अंतःकरणामध्ये स्वतःसिद्ध प्रकाश असतो तेच ब्रह्मस्वरूप होय. नेत्रादि इंद्रियांच्या वृत्ति दृश्य पदार्थास झोबण्यापूर्वीच जी प्रकाशस्थिति असते, तेच चैतन्य होय. हा स्वतःसिद्ध प्रकाश म्हणजे आत्मप्रकाश होय, कारण आत्मा स्वयंप्रकाश आहे हा सिद्धांत श्रुतींमध्ये पदोपदीं आढळतो. नेत्रेंद्रियरूपास प्रकाशित करण्यापूर्वी जो स्वयंप्रकाश उत्पन्न होतो तीच परब्रह्माची खूण समाजावी. याकरितां द्रष्टा, दर्शन, आणि दृश्य हीं वासनांसहित टाकिलीं असतां चैतन्यस्वरूप प्रकट होतें.

पूर्वोक्त वचनांत आत्म्याचें भजन म्हणून सांगितलें आहे, त्याचें विज्ञान होणें अवश्य आहे. आपणाहून दुसरा कशाचाहि भास न होणें, आपणावांचून अणुमात्राचाहि स्पर्श न होणें, हेंच आत्म्याचें खरें भजन होय. यास उत्कृष्ट दृष्टांत म्हटला म्हणजे कर्पूर आणि अग्नि ह्यांचा होय. कर्पूर व अग्नि यांचा संयोग झाला असतां इतकें सामरस्य होऊन जातें कीं दोहोंपैकीं कांहींच उरत नाही. त्याच रीतीनें आत्म्याचें अखिल सृष्टीशीं संमेलन झालें असतां त्यासच आत्मभजन म्हणतात. मुळीं भजन शब्दाचा अर्थच एथें अमंल चमत्कारिक आहे. चांदण्यानें ज्याप्रमाणें चंद्रास भजावें, साखरेनें गोडीस भजावें, त्याप्रमाणें आत्मभजनाची स्थिति आहे. आत्मभजन म्हणजे पूर्ण सामरस्य होय. सर्वदा ब्रह्माकार असणें व प्रपंच सत्य न भासणें हेंच आत्मभजन होय. सर्वदा ब्रह्मरूप असणें आणि देहात्मबुद्धीचा स्पर्श न होणें अशा रीतीनें चैतन्य प्रकट झालें असतां, अभेदबुद्धि उत्पन्न होऊन आत्म्याची ओळख होते.

यानंतर श्रीमत्त्वसिष्ठानीं सहजस्थितीची एक अद्भुत खूण वर्णन केली आहे. त्या खूणेचा जीवमात्रास अनुभव असतो; परंतु अज्ञानामुळे आत्म्याची ओळख होत नाही. ही खूण इतकी सुगम व सोपी आहे कीं ती जाणल्याबरोबर परमानंदाची प्राप्ति होते. ही खूण पुढील श्लोकांत वर्णिली आहे:—

निद्रादौ जागरस्यांते यो भाव उपजायते ॥

तं भावं भावयन्साक्षादक्षय्यानंदमश्नुते ॥ १

—योगवासिष्ठ

या वचनाचा अर्थ असा कीं—जागृति अवस्थेच्या अंती जेव्हां सुषुप्तीचा प्रवेश होऊं लागतो, त्या संधीस जें सुख प्राप्त होतें तें ब्रह्मरूप होय. कारण ती निर्विकार अवस्था असते. सर्व देहेन्द्रियादि प्रपंचाचा व सर्व प्रकारच्या वृत्तींचा उपसंहार ज्या अवस्थेमध्ये होतो, ती निर्विकल्पसमाधीची खूण होय. सर्व प्रपंचाचा नाश होऊन लय, विक्षेप इत्यादि दोष नष्ट होऊन जें उर्वारित राहतें तें ब्रह्म होय. ही स्थिति केवळ आनंदरूपच होय. या स्थितीचा अनुभव आत्मानुभवी जे योगी त्यांसच पूर्ण होतो. जागृति अवस्थेचे शेवटीं व सुषुप्तीचा प्रवेश होण्याचे अगोदर फारच चमत्कार होतो. या अवस्थेत नैऋत्याधिक मतानें पुरीतति नामक नाडीमध्ये मनाचा लोप होतो. प्रथम इंद्रियांच्या वृत्ति आपआपल्या इंद्रियांमध्ये प्रवेश करतात; तदनंतर इंद्रियांचा मनामध्ये लय होतो, व मन संकल्प करीनासें होतें. ज्याप्रमाणें अस्तमानकालीं सूर्याचीं किरणें सूर्यमंडळांत प्रवेश करितात व तें मंडळ सूर्यामध्ये समावले जातें, त्याप्रमाणें ही अवस्था असते. मन, इंद्रिये व इंद्रियांच्या वृत्ति हीं मनुष्यांस चलन देणारीं मुख्य तत्त्वे होत. करचरणविहीन असा अरुण सूर्यरथांत बसला असतां तत्काळ त्रिभुवन हिंडून येतो. तसेंच पवनाचें साहाय्य झालें असतां अग्नि त्रैलोक्य भस्म करून टाकितो, परंतु वायूचा अभाव असतां तोच अग्नि आपणच भस्म होऊन जातो. त्याप्रमाणें मनाचें इंद्रियांस सहाय्य मिळालें असतां त्रैलोक्यहि पुरत नाही.

सुषुप्ति अवस्था प्राप्त होऊं लागली असतां काय काय

चमत्कार होतात, याविषयीं एथपर्यंत निरूपण झालें. मन पुरीतति नाडीमध्ये प्रविष्ट झालें असतां इंद्रियांच्या वृत्ति लय पावतात, आणि इंद्रियेहि मनामध्ये लय पावतात. अर्थात् इंद्रिये व मन ह्यांचा अभाव झाला असतां संकल्पविकल्पांस जागा रहात नाहीं. तेणेंकरून असा चमत्कार घडतो कीं, बुद्धीस स्वस्वरूपाची प्राप्ति होते. मन व इंद्रिये यांच्या प्रेरणेशिवाय कोणताहि व्यापार घडूं शकत नाहीं, याकरितां इंद्रियांचें नियमन करावें असा नियम पदोपदीं भगवद्गीतेमध्ये आढळतो.

तस्मात्त्वमिंद्रियाण्यादौ निद्रयम्य भरतर्षभ ॥

तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः ॥ १

—भगवद्गीता

या वचनाचा अर्थ असा कीं—प्रथमतः इंद्रियांचें दमन करावें, आणि नंतर ज्ञानप्राप्तीची इच्छा करावी, व ज्या पुरुषाचीं इंद्रिये ताढ्यांत असतात त्यास उत्तम गति प्राप्त होते. अशा रीतीनें इंद्रिये स्थिर झालीं असतां, सर्व इंद्रियांच्या वृत्तींनीं आपआपला व्यापार टाकिला असतां, आणि मन स्वस्थ झालें असतां, सुषुप्ति नसतांहि परमसुखाचा उपभोग घेणें हें तुरीय अवस्थेचें लक्षण होय. निद्रेमध्ये सुख असतें हें खरें आहे, परंतु त्याचें ज्ञान प्राण्यास असत नाहीं, म्हणून जागृति व सुषुप्ति यांच्या संधीमध्ये परमानंदाचा उल्हास होतो. परंतु हें आत्मसुख गुरुखणेशिवाय अनुभवास येत नाहीं. या सुखाची महती अशी आहे कीं, या सुखापुढें पृथ्वीवरील सर्व सुखें तुच्छ होत. ह्या सुखाचा आत्म्यानें अनुभव घेणें यासच साक्षात्कार किंवा स्वस्वरूपानंद म्हणतात.

स्वस्वरूपाची ओळख झाल्यानंतर त्याच स्थितीमध्ये राहिले असतां, अपूर्व आनंदाचा अनुभव येतो, त्याचें वर्णन पुढील श्लोकांत आहे:—

जडतां वर्जयित्वैकां शिलायां हृदयंच यत् ॥
 अमनस्कं महाबाहो तन्मयो भव सर्वदा ॥ १
 प्रशान्त सर्वसंकल्पा या शिलावदवस्थितिः ॥
 जागृन्निद्रा विनिर्मुक्ता सा स्वरूपास्थितिः परा ॥ २

—योगवासिष्ठ

या वचनाचा अर्थ असा कीं—‘अमनस्क’ म्हणून जी एक अवस्था आहे, तिजमध्ये सर्व संकल्प विरून जातात व इंद्रिये, मन, अहंकार इत्यादिकांचा भास होत नाही. घटपटादि बाह्य पदार्थ किंवा विश्वपरंपरा याचें स्फुरण मनाला घडतच नाही. या अवस्थेस उत्तम दृष्टांत म्हणजे शिलेचा होय. जशी एकादी शिला निचेष्ट व संकल्पशून्य असते त्या प्रमाणें बाह्य आणि अभ्यंतरीं अत्यंत शुद्धता प्राप्त झाली असतां ह्या अमनस्क अवस्थेचा अनुभव घडतो.

या अवस्थेमध्ये असतां ज्ञानी पुरुषांचें चित्त पदार्थाकार कधींच होत नाही. एक वस्तु ध्यावी, दुसरी वस्तु टाकून द्यावी अशा प्रकारचा संकल्प उत्पन्न न होऊन निर्विकल्पता प्राप्त होते. सामान्य जनाच्या अंतःकरणांत नेहमीं कोणत्या तरी तऱ्हेचे संकल्प एकामागून एक उठत असतात. परंतु ज्ञानी पुरुषाचे सर्व संकल्प मावळून जातात, व त्यास ब्रह्माशिवाय कशाची स्फूर्ति होत नाही. या स्वरूपास्थितीमध्ये जागृति, स्वप्न किंवा सुषुप्ति या अवस्थांचा पूर्ण अभाव होतो. सर्व इंद्रियांच्या वृत्ति बाह्य

स्थूल पदार्थांमध्ये जेव्हां गुंतून पडतात तेव्हां जागृदव-
स्था प्राप्त होते, व यासच विक्षेप असें म्हणतात. इंद्रि-
यांच्या वृत्ति लीन झाल्या असतांही वासनांच्या जोरांने
केवळ मनासच जेव्हां पदार्थाकारता भासते तेव्हां स्वप्ना-
वस्था उत्पन्न होते. इंद्रियांच्या वृत्ति व मन या सर्वांचा
लय होऊन स्थूल किंवा सूक्ष्म पदार्थांचें ग्रहण जेव्हां सं-
भवत नाही, तेव्हां सुषुप्ति असस्था प्राप्त होते. परंतु या
तिन्ही अवस्थांहून स्वरूपस्थिति श्रेष्ठ होय.

सर्वसंकल्पसंशतौ प्रशान्तघनवासनं ॥

न किञ्चिद्भवनाकारं तद्ब्रह्म परमं विदुः ॥ १

—योगवासिष्ठ

म्हणजे—स्वरूपस्थितीमध्ये निःशेष संकल्पांचें पूर्ण
भस्म होतें, निबिड वासनांचा नाश होतो आणि विपरी-
ताची भावना होत नाही. विषयांचें एकदां ग्रहण झालें
म्हणजे संकल्प उत्पन्न होतो व या संस्कारांच्या योगानें
जें पदार्थस्फुरण होतें त्यासच वासना असें म्हणावें. आ-
पण दिवसां नानातऱ्हेचे व्यापार करितों, आणि तें ज्ञान
सुषुप्तीमध्ये जरी लीन होतें, तरी संस्काररूपानें तें म-
नांत राहून दुसरे दिवशीं उद्भव पावतें. अशा ज्या वा-
सना त्यांस मर्यादाच नाही. म्हणून निबिड हें विशेषण
दिलें आहे. अशा निबिड वासना निःशेष लीन झाल्या
असतां फिरून विपरीतभावना घडत नाही. हीच खूण
मनांत दृढ धरून या वृत्तीनें रहाणें तीच ब्रह्मस्थिति होय.

आपलें जें शुद्ध स्वस्वरूप त्यापासून 'जीवोऽहं' अ-
सें स्फुरण प्रथम होऊन, नंतर 'मी ब्राह्मण, मी गृहस्थ,
मी बहिरा, मी पंगु' अशा प्रकारचे संकल्प उठतात. ए-

काच ब्रह्माच्या ठायीं स्त्री, पुरुष, अश्व, गज, रथ, अशा तऱ्हेच्या विपरीत भावना उठून त्या भावना दृढ झाल्या म्हणजे वासनांच्या लहरी उत्पन्न होतात, आणि सर्वत्र प्रपंचभान होऊं लागते. याकरितां संकल्प, भावना आणि वासना या पूर्णपणें लीन झाल्या असतां ब्रह्मस्थिति आपोआप साध्य होते. हीच निर्विकल्पसमाधि होय. या अवस्थेहून वरिष्ठ त्रिभुवनांतहि सांपडणें दुर्लभ आहे.

निर्विकल्प समाधीचें साधन करीत असतां अनेक विघ्नांची बाधा साधकास होत असते, त्यांपैकीं चार प्रकार वेदान्तशास्त्रांत मुख्यत्वेकरून वर्णिले आहेत. हे दोष एकदां नीट समजले असतां अर्थात् त्या वाटेनें साधक जाणार नाही. उघडच आहे कीं, अन्न आणि विष एकत्र केलीं असतां, नेणता त्याचें ग्रहण करील, परंतु जाणता तत्काल पानावरून उठून जाईल. याकरितां हे दोष समजणें अवश्य आहे.

अस्य निर्विकल्पस्य लयविक्षेपकषायरसस्वादलक्षणाश्चत्वारो विघ्नाः संभवन्ति ।

—वेदान्तवाक्य

याचा अर्थ असा कीं—लय, विक्षेप, कषाय आणि रसास्वाद हीं निर्विकल्पसमाधीस चार विघ्ने आहेत. यांपैकीं

तत्र लयस्तावदखंडवस्त्वनलंबनेन चित्तवृत्तेर्निद्रा ।

—वेदान्तवाक्य

हें लयाचें लक्षण होय. या अवस्थेमध्ये साधकास बाह्य प्रपंचाचें अनुसंधान जरी सुटलें, तरी स्वस्वरूपाचा आश्रय न मिळाल्यामुळे चित्तवृत्ति अज्ञानांत बुडून जाऊन गाढ निद्रा लागते. चित्ताचा स्वभावच असा आहे कीं, कशाचा तरी आश्रय केल्याशिवाय तें उगीच राहूं श-

कत नाही. तेव्हां अर्थात् ध्येयाचा आश्रय सुटल्याबरोबर चित्त मूढ सुषुप्तीमध्ये लीन होतें. हा दोष इतका भयंकर आहे की, अनेक साधक याच्या तावडीत सांपडले आहेत. स्वस्थ बसले की झोप आलीच म्हणून समजावें. शमदमादि कठिण मार्ग क्रमून व क्रोधादि रिपूस जिंकूनहि अखेरीस साधकावर निद्रा घाश घालिते. हा दोष उत्पन्न होण्याची मुख्य कारणे दोन आहेत. एक अभ्यासाचें अल्पत्व आणि दुसरें तमोगुणाचें प्राबल्य. याकारितां अभ्यास रूढ करून व चित्ताचें संबोधन संपादून हा दोष दूर करावा.

निर्विकल्पसमाधीचें दुसरें विघ्न विक्षेप होय. याचें लक्षण पुढील वेदान्तवाक्यांत आढळतें:—

अखंडवस्त्वनवलंबनेन चित्तवृत्तेरन्यावलंबनं विक्षेपः ।

—वेदान्तवाक्य

म्हणजे अखंड वस्तु जो परमात्मा त्याचें अनुसंधान चालविलें असतां, वृत्तिरूप ज्ञान चित्तास ग्रासून टाकितें. नंतर मुख्य वस्तु सोडून मन प्रपंचाकार होऊं लागतें. जे विषय टाकून साधक ध्यानस्थ बसतो, त्याच विषयांच्या चिंतनांत तो गर्क होऊन जातो. सर्व विषय दुःखजनक आहेत या तत्त्वाचा पूर्ण अनुभव येऊन देखील साधक आपली श्वानस्थिति सोडीत नाही, तरी कुठ्याप्रमाणें वांतान्नाचेंच चर्वण करीत बसतो. असो. या दोषास विक्षेप असें म्हणतात. वैराग्य पूर्ण बाणलें नाही तर हा दोष उत्पन्न होतो आणि विरक्ति दृढ झाली असतां लयास जातो.

तिसरें विघ्न कषाय होय. याचें खरें स्वरूप न सम-

जल्यामुळें या स्थितीसच भ्रमानें लोक समाधि समजतात.

लयविक्षेपाभावेऽपि चित्तवृत्तेः ।

रागादिवासनायाः स्तब्धीभावात् ।

अखंडवस्त्वनलंबनं कषायः ।

—वेदान्तवाक्यानि

याचा अर्थ असा कीं—साधक स्वस्वरूपाकार चित्त-
वृत्ति करीत असतां, विषयाचे ठायी जी प्रीति संस्कार-
रूपानें रहाते त्या विषयरागानें चित्तवृत्ति स्तब्ध होते.
हा विषयराग जरी सूक्ष्म असला, तरी तेणेंकरून स्वरू-
पानुसंधान घडत नाही. वैराग्यबलानें विक्षेप गेला, व
अभ्यासबलानें लय बुडाला, परंतु सूक्ष्म विषयप्रीति
मनांत राहिल्या कारणानें आत्मानुभव प्राप्त होत नाही.
प्रपंचाकार चित्तवृत्ति होत नाही, निद्राहि येत नाही,
स्वरूपावस्थान पावत नाही, अशी चमत्कारिक तटस्थता
उत्पन्न होते. या दोषास कषाय असें म्हणतात. याचें
मुख्य कारण प्रज्ञामांद्यच होय. तेणेंकरून सूक्ष्म विषय-
राग राहून निचेष्टपणा अंगी येतो आणि स्वस्वरूपाचा
प्रकाश होत नाही. विषयांचे ठिकाणीं दोषदर्शन व दीर्घ
अभ्यास केल्यानें हें विघ्न टाळतां येतें.

निर्विकल्प समाधीचें चवथें विघ्न रसास्वाद होय. याचें
लक्षण येणेंप्रमाणें आहेः—

अखंडवस्त्वनलंबनेन चित्तवृत्तेः ।

सविकल्पकानंदास्वादो रसास्वादः ।

—वेदान्तवाक्यानि

म्हणजे—साधक चित्तवृत्ति स्वस्वरूपाकार करीत अ-
सतां, अखंड वस्तूचें अवलंबन न घडून, सविकल्प आ-

नंदच भोगतो. या दोषास रसास्वाद म्हणावें. एथें अखंड वस्तु म्हणजे काय व सखंड वस्तु म्हणजे काय हें समजणें अवश्य आहे. जेव्हां ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, किंवा ध्याता, ध्यान, ध्येय इत्यादि त्रिपुटि स्फुरत नाही व आपणासहित एकात्मता होऊन भेदभाव नष्ट होतो, तेव्हां अखंड वस्तु साध्य झाली असें जाणावें. जेथें देणें घेणें आनंदाचेंच होतें, आनंदाचा भोग आनंदेंकरूनच होतो, व भोक्ता, भोग्य व भोगाणें उरत नाही, तेथें अखंड वस्तु सिद्ध होते. अशा स्थितीत चित्त निरालंब होऊन सर्वत्र ब्रह्मदर्शन घडतें. परंतु अशा रीतीनें जनीं वनीं ब्रह्मावांचून आणुमात्र दुसरें कांहीं नसून, आपण ज्ञाता, वस्तु ज्ञेय, आणि ज्ञान व्यापार, अशी जी विभागकल्पना तीच सखंडता समजावी. या तऱ्हेनें अखंडास त्रिखंड करून टाकिल्यानें, अखंडाचें अनुसंधान तुटतें व साधकास ज्ञातेपणाचे सुखाचा अनुभव येऊन, रसास्वाद दोष उत्पन्न होतो. खरोखर पहातां अखंड वस्तूच्या ठिकाणीं संकल्पमात्राचा उद्भव होऊं शकत नाही म्हणून या दोषास निर्विकल्प असें म्हणावें, आणि याखेरीज इतर स्थिति सविकल्प जाणावी. ज्ञाता, ज्ञान व ज्ञेय ह्या त्रिपुटीची स्फूर्ति म्हणजे सूक्ष्म संकल्प घडतो, आणि ही त्रिपुटि विरून गेली असतां निर्विकल्प स्थिति पूर्ण होते. ध्येय पदार्थाचा अनुभव होऊन ध्यात्यास हर्षनिर्भर होणें होच रसास्वादाची विशेष खूण जाणावी.

रसास्वाद या दोषाचा आणखी एक अर्थ करितात तो येणेंप्रयाणें:—आनंद म्हणजे दुःखापासून निवृत्ति होय. जसें, एकाद्या पुरुषाच्या डोकीवर भार असतो तोंपर्यंत

त्यास दुःख होतें, परंतु तो भार खालीं ठेवल्याबरोबर त्या पुरुषास सुखप्राप्ति होते. त्याप्रमाणें साधकास आरंभीं विक्षेपजन्य दुःख होत असतें, परंतु त्या दुःखापासून निवृत्ति झाली कीं जो आनंद होतो त्याचा अनुभव म्हणजे रसस्वाद होय. या आनंदानुभवानेंच जर साधक तृप्त झाला, तर निरुपाधिक ब्रह्मानंदाचा अनुभव त्यास होत नाही. याकरितां केवळ दुःखनिवृत्तिजन्य जो आनंदानुभव तो दोष समजावा. हाच रसास्वाद होय.

या चार दोषांची तुलना करून पाहतां, रसास्वाद हा कोमल प्रकार असल्यामुळें यापासून आत्मसुखास फारसा व्यभिचार घडत नाही. यामध्यें त्रिपुटीचें स्फुरण होत असतें, एवढीच अपूर्णता रहाते, परंतु लय, विक्षेप आणि कषाय हे फार अनर्थकारक समजले पाहिजेत. रसास्वाद हा दोष जरी कांहीं कालपर्यंत राहिला तरी सावधानपणें अभ्यास केला असतां निर्विकल्प दशा पुरी बाणते.

ह्या चारी दोषांपासून दूर राहिलें असतां ब्रह्मस्थिति सहज प्राप्त होते. या स्थितीसच वर शिलेची उपमा दिली आहे, तथापि ही उपमा केवळ प्रपंचशून्यतेपुरतीच घेतली पाहिजे. एरव्हीं पहातां शिला कठिण, जड व अप्रकाश आहे, आणि आत्मा अजड व स्वप्रकाश आहे. ह्या स्थितीस वेदान्तशास्त्रांत अमनस्क किंवा उन्मनी असेंहि म्हटलें आहे, कारण मनाचा पूर्ण लय झालेला असतो. या स्थितीत असतां प्रपंचाची कथा विरून जाते आणि स्वरूपाची प्राप्ति होते.

आतां सर्वत्र पसरलेला जो आत्मा त्याचें लक्षण काय हें पाहूं.

सत्यानंदचिदाकाशस्वरूपः परमेश्वरः ॥

मृद्गाजनेषु मृदिव सर्वत्रास्त्यपृथक् स्थितिः ॥ १

—योगवासिष्ठ

याचा अर्थ असा कीं—सत्ता, आनंद आणि ज्ञान ए-
तद्रूपी तूं असून सर्वांचा नियन्ताहि तूंच आहेस. तुझ्या-
शिवाय ब्रह्मांडांत कांहींएक नसून, मृत्तिकेपासून जशीं
मडकीं तयार होतात त्याप्रमाणें ब्रह्माशिवाय कोणती
वस्तु उत्पन्न होत नाही.

वाचारंभणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम् ।—छांदोग्य

म्हणजे नाम आणि विकार हा केवळ वाचेचाच वि-
स्तार होय. मूळ मृत्तिका तेवढी खरी, तिजशिवाय घटा-
दि पदार्थ असत्य होत, तद्वत् सर्वत्र एक ब्रह्म असून
बाह्याभ्यंतरीं इतर वस्तु मिथ्या आहेत. नामरूपात्मक
जें कांहीं दिसतें तें फक्त वाचारंभण होय.

अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंशपंचकम् ॥

आद्यत्रयं ब्रह्मरूपं जगद्रूपं ततो द्वयम् ॥ १

निस्तत्त्वे नामरूपे द्वे जन्मनाशयुते च ते ॥

बुद्ध्या ब्रह्मणि वीक्षस्व समुद्रे बुदबुदादिवत् ॥ २

—योगवासिष्ठ

म्हणजे सत्ता, ज्ञान आणि सुख हे तीन अंश मिळून
ब्रह्म होतें आणि विश्व नामरूपात्मक आहे. नाम आणि
रूप हीं जन्ममरणयुक्त असून मिथ्या होत. समुद्रांतील
बुडबुड्याप्रमाणें, सत्यब्रह्माचे ठायीं नामरूप आहेत.

भरिताशेषदिक्कुंभमनंताकाशनिर्भरम् ॥

एकं वस्तु जगत्सर्वं चिन्मात्रं वारि चांबुधिः ॥ १

—योगवासिष्ठ

म्हणजे—त्रैलोक्यांत आंत-बाहेर आकाश भरलेलें

आहे, व त्याशिवाय कांहींएक रिकामें नाही. दिशा, वि-
दिशा, गिरि, गुहा, कुंज इत्यादि सर्व ठिकाणीं आकाश
पसरलेलें आहे. त्याप्रमाणें सर्व विश्व चिदंशानें भरलेलें
आहे. समुद्राच्या लाटा जशा समुद्रच होत, तद्वत् को-
णतीहि वस्तु ब्रह्माशिवाय आढळत नाही.

निस्तरंगोऽतिगंभीरः सांद्रानंदमुधारणवः ॥

माधुर्यैकरसाधार एक एवास्ति सर्वतः ॥ १

—योगवासिष्ठ

याचा अर्थ असा कीं—सर्व प्रकारच्या आनंदांहून
ब्रह्मानंद श्रेष्ठ होय. विषयरस नानाकार आहेत, परंतु
ब्रह्म एकरस व निर्विकार आहे. सर्व गोड पदार्थांपेक्षां
ब्रह्मामध्ये अधिक गोडी आहे. ब्रह्मानंद निश्चल असून
गंभीर आहे. ब्रह्मानंद वाणीनें व्यक्त करितां येत नाही,
त्याचा अनुभव ब्रह्मवेत्तेच जाणतात. ब्रह्माशिवाय कोण-
ताहि पदार्थ नजरेस येत नाही.

यदेवं ब्रह्मणो रूपं ततं बुद्धमखंडितम् ॥

तदा निस्तीर्णसंसारः परमेश्वरतां गतः ॥ १

—योगवासिष्ठ

म्हणजे—याप्रमाणें निर्दिष्ट केलेलें अखंड, अनंत, सर्व-
व्यापक जें परमात्मस्वरूप तें पूर्णपणें जाणिलें असतां
संसाराचा नाश होऊन परमेश्वरता प्राप्त होते. स्वस्वरूप
ब्रह्माच्या ठिकाणीं अज्ञानाचा लेशहि संभवत नाही, मग
त्याचें कार्य जो प्रपंच त्याची वार्ता कशास पाहिजे ?

समस्तमेव ब्रह्मेति भाविते ब्रह्म वै पुमान् ॥

पीतेऽमृतेऽमृतमयः को नाम न भवेदिति ॥ १

—योगवासिष्ठ

याचा अर्थ असा कीं—हें समस्त जग केवळ ब्रह्मरूप

जो पहातो तो स्वतः ब्रह्ममय होतो यांत कांहीं नवल नाही. उघडच आहे, जो अमृताचे प्राशन करितो तो अमृतमय कां बरे होणार नाही? कोणताहि पुरुष ज्या वस्तूचे सेवन करितो तद्रूप त्याचे शरीर बनते, हा तर सिद्धान्त आहे. विषाचे सेवन केलें असतां विषमय होऊन मृत्यु उभा राहतो. याकरितां मी देहरूपी आहे अशी जो भावना करितो तो देहरूपच रहातो, परंतु ब्रह्माची भावना ज्याला साधते तो ब्रह्मरूप बनून जातो.

आतां परमात्मस्वरूपाचा अनुभवच नाही तर त्याची भावना कशी होईल? या शंकेचे समाधान पंचदशीमध्ये उत्कृष्ट केलें आहे. तें असे:—

अनुभूतेरभावेऽपि ब्रह्मास्मीत्येव चिन्त्यताम् ॥

अप्यसत्प्राप्यते ध्यानान्नित्याप्तं ब्रह्म किं पुनः ॥ १

---विद्यारण्य

म्हणजे—अनुभव जरी नसला, तरी ‘मी ब्रह्म आहे’ असें सर्वदा चिंतन करावे. अशा चिंतनापासून ब्रह्मप्राप्ति कशी होते याविषयीं असे प्रमाण आढळतें कीं, भुंग्याच्या अध्यासामुळे किड्यास भुंग्याचे रूप प्राप्त होतें, म्हणजे अविद्यमान वस्तूचा लाभ होतो. असें जर आहे, तर नित्य आपणाजवळ असणारे जें ब्रह्मस्वरूप त्याची प्राप्ति ध्यानाने घडते यांत कांहींएक आश्चर्य नाही. याकरितां सर्वत्र ब्रह्म दिसू लागलें असतां स्वतःचे ब्रह्मरूप होतें याविषयीं यत्किंचित् संशय नाही.

यानंतर श्री वसिष्ठानीं रामचंद्रास सर्वत्र ब्रह्मदर्शन होण्यास अवश्य साधनें कोणतीं व ब्रह्माभ्यास कसा करावा हें उत्कृष्ट रीतीने सांगितलें आहे.

भव्योसि चेत्तदेतस्मात्सर्वमाप्नोषि निश्चयात् ॥

नो चेद्वद्वपि संप्रोक्तं त्वया भस्मनि हूयते ॥ १

—योगवासिष्ठ

म्हणजे—हे रामचंद्रा, सर्व जग परमात्माच आहे अशी भावना करून राहिलें असतां परमानंदस्वरूप होशील. तूं भव्य म्हणजे साधनचतुष्टयमंपन्न आहेस, म्हणून सर्व ब्रह्म आहे अशा भावनेनेच परमात्मता पावशील. स्वतःसिद्ध तूं ब्रह्म आहेसच, तेव्हां ‘परमात्मता पावशील’ हें म्हणणें केवळ औपचारिक आहे. साधनचतुष्टयानें चित्तशुद्धि होते, तेव्हां ह्या उपायानें ब्रह्मस्थिति पावते. एवढें वर्म जर समजलें नाहीं, तर सहस्रावधि इतर उपाय केले असतांही राखेंत होम केल्याप्रमाणें व्यर्थ होतात. आरसा जर स्वच्छ असेल, तरच त्यांत मुख दिसेल; आरशाच्या पाठीवर मुख दिसणार नाहीं किंवा त्यामध्ये सूर्यचंद्रांचें प्रतिबिंब पडणार नाहीं. याकरितां सर्वत्र ब्रह्मदर्शनास चित्तशुद्धि हेंच मुख्य कारण होय. साधनचतुष्टयानें अंतःकरणशुद्धि झाली नसेल, तर नानाप्रकारचे उपाय व्यर्थ होतात. चित्तशुद्धीशिवाय गुरूला अगुरुत्व होतें, महावाक्यास अवाक्यत्व येतें. चित्तशुद्धीशिवाय केलेलीं साधनें व्यर्थ कशीं होतात याविषयीं श्री वसिष्ठानीं अनेक दृष्टान्त दिले आहेत. वाळूचें तेल काढणें, विधवेस भूषित करणें, वंध्यापुत्रास आकाशपुष्पांनीं नटविणें, सशाच्या शिंगाचें औषध करणें, आकाशास पायऱ्या बांधणें, कापुराचें काजळ करून मेघास रंगविणें—इत्यादि क्रियांप्रमाणें चित्तशुद्धीखेरीज ब्रह्मप्राप्तीची इच्छा फुकट आहे.

श्री वसिष्ठ म्हणाले कीं, हे रामचंद्रा अखिल विश्व ब्रह्मरूप आहे अशा भावनेनें ब्रह्मप्राप्ति होते हें ज्ञान तुला परिपूर्ण झालें आहे, याकरितां ब्रह्माभ्यास कसा करावा हें सांगतो.

तच्चिंतनं तत्कथमन्योन्यं तत्प्रबोधनम् ॥

एतदेकपरत्वं च ब्रह्माभ्यासं विदुर्वुधाः ॥ १

—लीलोपाख्यान

याचा अर्थ असा कीं—तूं जर एकटा असशील, तर एकान्तांत बसून ब्रह्मस्थितीनें रहा; तुझ्याकडे कोणी शिष्य आला असतां त्याला आत्मस्वरूप निवेदन कर; तुजसमान ज्ञानी जर भेटला, तर एकमेकांस ब्रह्मानिरूपण करावें; आणि सर्व पदार्थांचें तात्पर्य एक आहे ही खूण ध्यानांत धरावी. प्रपंचानुसंधान टाकून व हेंच विचाराचें अवस्थान करून ब्रह्मसाधन संपादावें. जर या व्यापारांत विघ्न येतील, तर मनोनाश, वासनाक्षय इत्यादि पूर्वनिरूपित साधनांचा अवलंब करावा.

हा ब्रह्माभ्यास दृढ कसा करावा हें भगवद्गीतेत उत्कृष्ट निरूपित केलें आहे.

मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयंतः परस्परम् ॥

कथयंतश्च मां नित्यं तुष्यंति च रमंति च ॥ १

—भगवद्गीता

म्हणजे—साधक एकटा असेल, तर माझ्या स्वरूपीं चित्तवृत्ति घालावी, व अशी स्थिति साधावी कीं बाहेर विषयाकडे चित्त फिरून जाऊंच नये. प्राणावरोध करूनहि जर मन स्थिर न राहील, तर मला प्राण समर्पण करून रहावें. प्राण शब्दाचा अर्थ इंद्रिय असा जर घे-

तला, तर सर्व इंद्रियें आणि मन यांचें नियमन करून माझ्या स्वरूपीं अर्पण करावीं. माझ्या स्वरूपांत मन आणि प्राण समर्पण केले असतां मद्रूप प्राप्त झालेंच असें समजावें. दारा, सुत, गृह, प्राण, मन इत्यादि माझ्या स्वरूपीं अर्पण केल्यावर ब्रह्मप्राप्ति तत्काल होते. या परमानंदाची गोडी अशी आहे कीं, तिजवरून सर्व विषय-सुखाचे प्रकार ओंवाळून टाकावे. म्हणून या आनंदाचा अनुभव घेत असतां विश्वाची स्फूर्ति होतच नाही. एकांत नसून समान ज्ञानी भेटला असतां परस्परांनीं माझ्या स्वरूपाचें निरूपण करावें, म्हणजे दोघेहि ब्रह्मानंदांत डोलू लागतील. योगी लोक एकमेकांस मत्स्वरूपाचा बोध करीत असतां देहादि वार्ता विसरून जातात. आणि त्यांच्या आनंदास ब्रह्मांड देखील पुरत नाही. अशा व्यापारांत ज्ञानी लोक देहभाव देखील विसरतात आणि त्यांचे बोलहि बंद होतात, मग ब्रह्मानंदांत निमग्न होऊन बाहेर काय चाललें आहे याचें भानसुद्धां त्यांला रहात नाही. जर सच्छिष्य भेटला, तर अत्यंत प्रेमानें व उत्साहानें त्याला मत्स्वरूपाचें कथन करावें. माझ्या स्वरूपाचें वर्णन चाललें असतां मीच तेथें प्रकट होतो असें जाणावें. अशा चार प्रकारचा ब्रह्माभ्यास निरंतर करीत असतां माझ्याशिवाय कशाचेंहि भान साधकास होत नाही, मजवांचून त्यास कांहीं एक दिसत नाही, केवळ माझ्याच स्वरूपीं रममाण होऊन देहादिकांची आठवणसुद्धां होत नाही.

अशा प्रकारचा ब्रह्माभ्यास निरंतर चालविला असतां ज्ञानी लोक परमानंदांत डोलत असतात व त्यांस बाह्य पदार्थांचें स्मरणहि होत नाही. एथें निरंतर शब्दाचा

अर्थ नीट ध्यानांत आणिला पाहिजे. ज्यास अंतर म्हणजे खळ मुळींच नाही ती निरंतर स्थिति होय. ब्रह्माभ्यास करीत असतां अवकाश घडूं देतां कामा नये व विषयाकडे मन लेशमर लागूं देऊं नये. अशा रीतीने निरंतर ब्रह्माभ्यास चालला असतां असंभावनादि दोष नष्ट होऊन शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होतें. ज्ञानप्राप्तीनंतर आनंदांत निमग्न होऊन साधक ब्रह्ममय होऊन जातो. भगवद्गीतेमध्ये ब्रह्माभ्यासाचें फल उत्कृष्ट वर्णिलें आहे.

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ॥

ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयांति ते ॥ १

—भगवद्गीता

याचा अर्थ असा कीं—अत्यंत प्रीतीने निरंतर जे मला भजतात त्यांचा मी असे ज्ञान देतो कीं जेणेकरून ते मजप्रत पावतील.

श्री वसिष्ठ म्हणाले कीं, हे रामचंद्रा, याप्रमाणें आत्मतत्त्व जाणून सर्वत्र ब्रह्मदर्शन साध्य होण्याकरितां नेहमीं ब्रह्माभ्यास केला पाहिजे हा विचार चित्तांत असूंदे. हा अभ्यास केला नाही तर कोटि उपाय व्यर्थ होत. ब्रह्मप्राप्ति व्हावी असेल तर, मीच ब्रह्म आणि सर्व विश्व ब्रह्म आहे ही भावना करावी. ही भावना पूर्ण झाली म्हणजे मोक्षप्राप्ति होऊन सर्व बंधापासून मुक्ति होते.

अहमेव परंब्रह्म वासुदेवाख्यमव्ययम् ॥

इतःस्यान्निश्चयान्मुक्तो बद्ध एवान्यथा भवेत् ॥ १

—भगवद्गीता

म्हणजे अविनाशी असा जो परमात्मा तो मीच आहे असा निश्चय गुरुकृपेने ज्याचा झाला आहे तो खरा

मुक्त होय, व असा ज्याचा निश्चय झालेला नाही तो संसारपाशानें बद्ध समजावा.

यावर श्री रामचंद्रानीं असा प्रश्न केला कीं, परब्रह्मा-
चें ज्ञान कोणत्या उपायानें होईल? प्रत्यक्ष दिसणारा जो देह तो खोटा कसा मानावा? आणि प्रत्यक्ष दृष्टीनें अ-
खिल विश्व भासत असतां परमात्म्याची भेट कशी हो-
ईल? तेव्हां श्री वसिष्ठ बोलले कीं, आत्मानुभव पुरता बाणण्यासाठीं पुढील तत्त्व नीट लक्षांत ठेवावे:—

नेति नेतीति नेतीति शेषितं तत्परं पदं ॥

निराकर्तुमशक्यत्वात्तदस्मीति सुखी भव ॥ १

—योगवासिष्ठ

याचा अर्थ असा कीं—‘नेति नेति’ या श्रुतिवचनानीं दृश्यमात्राचा निषेध केला जातो; म्हणजे जें जें आपण पहातो किंवा ऐकतो तें ब्रह्म नव्हे. तसेंच ज्या पदार्थास आकार प्राप्त झाला आहे, किंवा ज्याला उत्पत्ति व वि-
नाश आहेत ते नश्वर होय. श्रुतींत असें म्हटलें आहे कीं, स्थूलदेह, लिंगदेह इत्यादि सर्व दृश्यपदार्थ नाशवंत होत. पंचमहाभूतांच्या समुदायास स्थूलदेह म्हणतात; आणि चक्षु, श्रोत्र, त्वचा, जिह्वा, घ्राण हीं पांच ज्ञाने-
द्रिये; कर, चरण, जिह्वा, गुद, उपस्थ हीं पांच कर्मे-
द्रिये; प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान हे प्राणपंचक; मन व बुद्धि इत्यादिकांचीं सूक्ष्मरूपे मिळून लिंगदेह बनतो असें पूर्वी सांगितलेंच आहे. तेव्हां स्थूल व लि-
ग शरीरे हीं ब्रह्म नव्हत, परमात्मा केवळ साक्षिस्वरूप होय. उघडच आहे कीं, जो एकाद्या पदार्थाचा द्रष्टा अ-
सतो तो स्वतः दृश्यपदार्थ होणार नाही. यावरून द्रष्ट

आणि दृश्य हीं भिन्न होत. अशा रीतीतें ' नेति नेति ' या श्रुतिवचनानीं सर्व दृश्यपदार्थांचा निरास होऊन स्थूलसूक्ष्माचा साक्षी जो उरतो तो स्वप्रकाश आत्मा होय. याविषयीं पुढील वचन प्रमाण आहे:—

अस्थूलं अनणु अन्हस्वं अदीर्घं अचक्षु अश्रोत्रं अपाणिपादं ।

—बृहदारण्यक

ज्याच्या अज्ञानानें विश्वाभास होतो व ज्याच्या ज्ञानानेंच सर्वांचा निरास होतो तें परमपद जाणावें. ज्याचें श्रुतीनें निराकरण संभवत नाही, इंद्रियें ज्यास जाणत नाहीत, व सर्वांचा निषेध करून उरलेला जो साक्षी तो परमात्मा समजावा.

याविषयीं सुरेश्वराचार्यानीं बृहदारण्यक उपनिषदावरील वार्तिकांत सविस्तर विचार केला आहे.

अध्यात्मादि-पदार्थेभ्यो विरक्तं स्वात्मनि स्थितं ॥

तत्र पश्यंत्यहो कष्टं दौर्भाग्यं दुष्टचेतसाम् ॥ १

—वार्तिक

म्हणजे—अध्यात्म, आदिदैव, आधिभूत जे पदार्थ त्या सर्वांहून निराळें, दृश्यमात्राहून निराळें असें निर्मळ आत्मस्वरूप आहे. या स्वरूपाची भेट व्हावी असल्यास कांहींएक साधनांचा अवलंब न करितां फक्त अंतरंगीं आपणच पहावें म्हणजे झालें. आपल्या देहाचे आंत आत्मस्वरूप पहावें म्हणजे लागलीच त्याची भेट होते. असा स्वतःसिद्ध, प्रत्यक्षभूत, स्वप्रकाश आत्मा असून भाग्यहीन लोक त्यास जाणत नाहीत. ही परमदुःखाची गोष्ट आहे. अज्ञानी लोकांचें कसें उफराटें नशीब आहे

तें पहा ! प्रत्यक्ष, निर्विकार असें आत्मस्वरूप टाकून दे-
ऊन नश्वर जे जे विषय ते ते गोड मानितात !

प्रत्यक्षगोचरं देवं लोकं चातिप्रमादितं ॥

दृष्ट्वा श्रुतिः शिरस्ताडमनुकोशति दुःखिता ॥ १

—वार्तिक

याचा अर्थ असा कीं—देव प्रत्यक्ष गोचर असतां,
लोकांस व्यामोह कसा पडला आहे पहा ! आत्मा स्व-
यंप्रकाश असून त्यापासून सर्व पदार्थांस प्रकाश प्राप्त
होतो. आणखी असा चमत्कार आहे कीं, लोक जें म्ह-
णतात कीं आत्मांस ब्रह्माचें ज्ञान होत नाही त्या अज्ञा-
नासहि आत्म्यापासूनच प्रकाश मिळतो. या अज्ञानामध्ये
आणि सुषुप्तीतील अज्ञानामध्ये फार फरक आहे, तो
असा कीं—सुषुप्तीत अज्ञानाचें भान होतच नाही, परंतु
दुसरें जें अज्ञान त्याचें भान सर्वदा होत असतें, व हें
भान ज्याच्या योगानें घडतें तो परमात्मा होय. तेव्हां
अशा प्रकारचा प्रत्यक्ष गोचर आत्मा आपणापाशीं अ-
सून त्याला मूर्ख लोक जाणीत नाहीत, म्हणून श्रुतीस
अत्यंत कळवळा येऊन कपाळ फोडून घेतात. आपणास
न जाणून व आत्मसुख टाकून देऊन लोक विषयासक्तीत
गुंग होतात हें पाहून ‘आतां शरण कोणास जावें’ अ-
शी चिंता श्रुतीस पडते.

प्रत्यक्षतममप्येनं वितमस्कतया स्थितं ॥

अहो कष्टं न पश्यन्ति कं याम शरणं वद ॥ १

—वार्तिक

म्हणजे, प्रत्यक्ष पदार्थांच्या तीन कोटि आहेत:—एक
प्रत्यक्ष, दुसरी प्रत्यक्षतर आणि तिसरी प्रत्यक्षतम होय.

घट, पट, देह इत्यादि प्रत्यक्ष होत; मन बुद्धि हीं प्रत्यक्षतर होत; आणि सर्वांचा साक्षी जो स्वप्रकाश आत्मा तो प्रत्यक्षतम होय. घटपटादि पदार्थ प्रत्यक्ष आहेत हे खरे, परंतु ते जड असून चक्षुरादि प्रमाणानेच प्रकाशमान होतात. या पदार्थांस स्वयंप्रकाश नसून त्यांपासून इतर वस्तूंसहि प्रकाश मिळत नाही म्हणून त्यांस जड असे मानावे; परंतु आत्मा अशा प्रकारचा नाही. तो स्वप्रकाश असून इतरांसहि प्रकाशित करितो, व अज्ञानाचा नाश करितो. अशा परमात्म्यास वेडे लोक जाणित नाहीत, तेव्हां 'आह्मी कोणास शरण जावे, आमचे समाधान कोण करील?' अशा रीतीने श्रुति दैन्य भाकीत असतात. आपल्या हातांत कंकण असून ते पाहण्याकरितां आरशाची इच्छा करणे, किंवा आपणास जिव्हा आहे किंवा नाही हे जिव्हेनेच लोकांस पुसणे, यासारखेच स्वयंप्रकाश आत्मा आपणापाशीं असून त्याविषयीं अज्ञानी असणे हे होय. या सर्वांचा मथितार्थ असा आहे कीं, दृश्याचा निरास करून जे उरते ते आत्मस्वरूप जाणावे.

नंतर संप्रज्ञात समाधीमध्ये जे त्रिपुटीचे भान सर्वदा होत असते त्याचा नाश कसा करावा हे श्री वसिष्ठानीं उत्कृष्ट निरूपित केले आहे. ध्याता, ध्येय, ध्यान या त्रिपुटीस सांडून 'मी एक आहे' असा आध्यास केला असतां ब्रह्मरूपता प्राप्त होते.

एकमेवाद्वितीयम् ।

—बृहदारण्यक

अशा भावनेने राहिले असतां साधक परमात्मस्वरूपाप्रत पोहोचतो. अखंड ब्रह्म एक असून त्रिपुटीची क-

रूपना करणें हें पाप होय, मग सृष्टीमध्ये अनेक विभाग करणें ह्यांत दोष किती घडतात त्यांची सीमाच नाही. अखंड ब्रह्माचे ठायीं ईश्वरत्व कल्पून त्यास ध्येय मानणें व आपणास जीव समजून ध्याता म्हणणें हेंच अखंडाचें खंडपण होय. याकरितां हे रामचंद्रा, तूं अशा प्रकारची कल्पना करूं नको. आपण जो जीवात्मा त्याचें शोधन करून पाहिलें असतां तो परमात्माच आहे असें लक्षांत येतें, व दोहोंमध्ये भिन्नपणा रहात नाही. जीव आणि शिव, अथवा जीवात्मा आणि ईश्वर यांचा अभेद सिद्ध करण्यास प्रथमतः दोघांचे विशिष्ट गुण सांडिले पाहिजेत. म्हणजे, परिछिन्नत्व, किंचिज्ज्ञत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व इत्यादि जे जीवाचे धर्म आणि सर्वशक्तिमत्व, सर्वज्ञत्व इत्यादि जे ईश्वराचे धर्म ते टाकून दिले असतां शुद्ध जीवशिवांचें ऐक्य प्रत्ययास येतें. मग अशा रीतीने अनुभवाचा अभ्यास केला म्हणजे आपणच परमात्मस्वरूप आहो असें कळतें. म्हणून हे रामचंद्रा, आपलें ध्यातेपण विसरून ध्येय आणि ध्यान यांची वार्ता सोडून दे. जर ध्यानयोग करणेंच अशेल तर तो पुढील प्रकारानें करावा.

सोऽहं चिन्मात्रमेवेति चिंतनं ध्यानमुच्यते ॥

ध्यानस्य विस्मृतिः सम्यक् समाधिरभिधीयते ॥ १

—योगवासिष्ठ

याचा अर्थ असा कीं, समाधि आणि ध्यान यांची लक्षणे येणेंप्रमाणें आहेतः—त्वं पदाचें संशोधन केल्यावर जें निरुपाधिक शुद्ध चिद्रूप उरतें तेंच मी असें जें चिंतन त्याला ध्यान म्हणतात. चित्त स्वस्वरूपाकार करणें व तें तेथून उठून जर प्रपंचाचा अभ्यास करूं लागलें

तर त्यास फिरून स्वस्वरूपाकार करणें ह्यास ध्यान म्हणार्हे. ह्या ध्यानाचा विसर पडून स्वस्वरूपांत स्थिर राहतां येणें हेंच समाधीचें लक्षण होय.

ब्रह्माकारमनोवृत्ति प्रवाहोऽहंकृतिं विना ॥

संप्रज्ञातसमाधिः स्याद् ध्यानाभ्यासात्प्रकर्षतः ॥ १

—योगवासिष्ठ

म्हणजे, ध्यानाचा अभ्यास परिपूर्ण झाला असतां, 'मी जीव' हें अनुसंधान सुटून जातें. अहंकाराचा त्याग झाल्यावर तैलधारेप्रमाणें अखंड चित्तवृत्तीचा प्रवाह ब्रह्माकार होऊन त्या अवस्थेमध्ये स्थैर्य प्राप्त झालें असतां संप्रज्ञात समाधीचा अनुभव येतो. मग स्वस्वरूपाकार झालें कीं प्रपंचभान नष्ट होतें आणि ह्याच स्थितीला उन्मनी म्हणतात. संकल्पविकल्प सुटले असतां चित्ताचें चित्तपण हरपून जातें. चित्ताचें अचित्त झालें कीं संसारादि भय नष्ट होतें. चित्तास जर चित्तपण असेल तर दृश्यस्फुरण घडेल आणि शोकमोहादि उत्पन्न होतील.

कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा धृतिरधृतिः—हीं धीर्भीरिति—
रित्येतत्सर्वं मन एव ।

—बृहदारण्यक

या श्रुतींत वर्णिलेलीं सर्व मनाचीं स्वरूपें होत. मनाचे योगानें काम, संकल्प, संशय, श्रद्धा, धैर्य, लज्जा, भीति वगैरे वृत्ति उद्भव पावतात, परंतु मनाचा अभाव झाल्याबरोबर या सर्व वृत्तींचा लय होतो. वेदान्तशास्त्रांत निर्दिष्ट केलेली जी अद्भुत अवस्था ती हीच होय, आणि याच अवस्थेमध्ये योगी सर्वदा रममाण होतात.

कल्पान्तवायवो वान्तु यान्तु चैकत्वमर्णवाः ॥

तपन्तु द्वादशादित्या नास्ति निर्मनसःक्षितिः ॥ १

—योगवासिष्ठ

म्हणजे, कल्पान्तीचा वारा एकत्र मिळून सैरावारा वाजुं लागला, तरी ब्रह्मनिष्ठास त्याचा दरारा वाटत नाही. त्रैलोक्याचा गोळा करून वायु अंतराळीं नेऊं लागला तरी अमनस्कास भय वाटत नाही. सर्व समुद्र एकवट होऊन त्रैलोक्य बुडवूं लागले तरी योग्यास त्याची क्षिति वाटत नाही, कारण त्यास बाह्य वस्तूंचें भानच मुळीं नसतें. बारा सूर्य एक होऊन संपूर्ण तेजानें प्रकाशमान् होऊं लागले व तेणेंकरून ब्रह्मांडाची राखरांगोळी होऊं लागली, तथापि त्याचें भान ब्रह्मनिष्ठास होत नाही. मन स्वस्वरूपांत गर्क झालें असतां अशा प्रकारचे विकार घडत नाहीत. दृश्य वस्तूंची प्रतीति मनामुळें होते, चराचरसृष्टि मनामुळेंच सत्य भासते. सर्व प्रपंच मनानेंच उत्पन्न झालेला असतो, व त्यामध्ये उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ ह्याहि कल्पना मनानें निर्माण होतात. मग एका पदार्थाची लज्जा वाटते, दुसऱ्या पदार्थापासून भय उत्पन्न होतें, असे प्रकार घडूं लागतात. तेंच मन स्वस्वरूपाकार होऊन मनपणास मुकलें असतां प्रळयाची थोरवी समजणार कोण ? अखिल जगांतील विभागकल्पना मनापासून संभवतात, मग मनाचाच क्षय झाला असतां जगाच्या उत्पत्तीचें किंवा प्रळयाचें भान कसें होईल ? स्वस्वरूपांत मन विरून गेल्यावर चिदानंद परमात्मा अन्तर्बाह्य भासूं लागतो. ह्या स्थितीस उन्मनी असें म्हणतात.

श्री वसिष्ठानीं याप्रमाणें उन्मनीचें वर्णन करून सांगितलें कीं, हे रामचंद्रा, या जगाची उत्पत्ति केवळ मनापासून होते. तेंच मन उन्मन झालें असतां विश्वभान

होत नाही. याकरितां जग मिथ्याभूत असून सर्वव्यापक ब्रह्म मात्र सत्य होय. सर्व वस्तु ज्ञानरूपी असून विश्वाची उत्पत्ति, स्थिति व लय हीं ज्ञानाच्या ठायीं व्यक्त होतात. हें आत्मस्वरूप जाणून योगी मुक्तावस्थेतच सर्वदा राहतात, म्हणून हे रामचंद्रा, तूं याच स्थितीत नेहमीं रहा. मग देह असो किंवा जावो, स्वस्वरूपस्थितीत असतां देहाची आठवण नाहीशी होते. ज्ञानसूर्याचा उदय झाल्यावर देहात्मबुद्धिरूप अंधकार नष्ट होतो आणि आत्मप्रभाव प्रादुर्भूत होतो. ज्याप्रमाणें एकाद्या रंकाला राज्यपदावर बसविला असतां त्याचें रंकपण लयास जातें, किंवा कीटकी भृंगीपणातें पावली असतां पूर्वीच्या देहाला विसरते, त्याप्रमाणें योगी आत्मस्वरूपांत निमग्न असतां त्याला देहाचा विसर पडतो.

अहिनिर्वलनीमहिरात्मतया जगृहे परिमोक्षणतस्तु पुरा ॥

परिमुंचति तामुरगः स्वबिले न निरीक्षति चात्मतया नु पुनः॥१

—योगवासिष्ठ

याचा अर्थ असा कीं,—महासर्प आपल्या देहावरील कात देहच समजून तिचें रक्षण करीत असतो व तिच्या संगानें सुखदुःख पावतो, परंतु ती जेव्हां टाकून देतो तेव्हां तिजवरील त्याचें स्वत्व तत्काल नाहीसें होतें. मग बिळाबाहेर जातां येतां त्यागें ती कात जरी पाहिली, तरी तिचा स्वीकार तो मुळींच करीत नाही. तसेंच अज्ञानदर्शेत स्वकीय असा मानिलेला जो देह तो आत्मज्ञानाची खूणगांठ पडल्यावर आपला असें कोणी समजणार नाही. तेव्हां अर्थात् देहसंबंधी सहा उर्मि आपल्या शिरावर कोणीहि घेणार नाही हें उघड आहे. सहा उर्मि म्ह-

टल्या म्हणजे क्षुधा, तृषा, शोक, मोह, जन्म आणि मरण ह्या होत. यांपैकी क्षुधा व तृषा हे प्राणाचे धर्म, शोक व मोह हे मनाचे धर्म, आणि जन्म व मरण हे देहाचे धर्म होत. ब्रह्मनिष्ठ पुरुष हें षडुर्मियुक्त शरीर आपलें असें मानीत नाहीं, तरी केवळ साक्षित्वरूपानें राहून आत्मप्रीतींत गर्क असतो. देहाचें अनुसंधान सुटल्यावर, देहबुद्धीपासून उत्पन्न झालेल्या मी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, गृहस्थ, यति इत्यादि भावना आपो-आप विरून जातात. ज्याप्रमाणें उन्हांतून चालत असतां आपणास आपल्या सांवलीचें भान होत नाहीं, तद्वत् आत्मनिष्ठास देहाची आठवण नसते. ब्रह्मनिष्ठ पुरुष देही असून देहातीत असतो, आणि केवळ साक्षित्वानें रहात असल्यामुळें कर्माचा लेप त्याला घडत नाहीं.

ज्ञानी पुरुषाचा आणखी एक असा चमत्कार आहे कीं, भगवद्गीतेत निरूपण केल्याप्रमाणें तो कर्माकर्माचा भेद जाणत नाहीं. निषिद्ध कर्म केलें असतां पाप लागेल किंवा विहित कर्म केल्यानें पुण्य जोडेल अशा बुद्धीनें जर कर्माचरण केलें तरच तें फलोत्पादक होतें. बरें-वाईट असें जो जाणतो, विधि-निषेध जो समजतो, तोच कर्माचें फल भोगतो. परंतु ज्ञानी पुरुषाचें वर्तन पुढील वचनांत वर्णिल्याप्रमाणें असतें:—

दोषबुद्ध्याबयातीतो निषेधान्न निवर्तते ॥

गुणबुद्ध्या च विहितं न करोति यथाऽर्भकः ॥ १

—योगवासिष्ठ

म्हणजे—ज्याचें स्वस्वरूपांत अवस्थान असतें, त्याला देहाचें अनुसंधान मुळींच रहात नाहीं. लोकदृष्टीनें जरी

देहधारी असला तरी त्याला देहाचा संग बाधू शकत नाही, कारण तो सर्वस्वी अकर्ता व अभोक्ता असतो आणि केवळ प्रारब्धाच्या योगाने त्याच्या देहास चलन प्राप्त होते. ज्ञानविक्षेपामुळे जे प्रारब्ध अवशिष्ट राहिले असते त्यामुळे त्याचे कर्माचरण घडत असते. निषिद्ध कर्म केले असतां दोष जडेल या भीतीने तो त्या कर्मापासून परावृत्त होत नाही, कारण तो कर्तृत्वाभिमानशून्यच असतो. पापकर्म केले असतां दोष लागेल या बुद्धीशिवायच त्याच्या हातून पाप घडत नाही. अनेक पूर्वजन्मांमध्ये नाना साधनांनी सत्कर्मांचे अनुष्ठान व निषेधांचे परिवर्जन घडल्यामुळे अगोदरच त्याचे चित्त सुसंस्कृत झालेले असते. व्रतबंध होण्यापूर्वी कदाचित् निषेधाचरण घडो, परंतु तो संस्कार झाल्यावर द्विजाकडून तसे आचरण घडणे अशक्य आहे. गायत्री मंत्राचा महिमा असा आहे की, द्विजत्व एकदां बाणले म्हणजे त्याचा संस्कार देहपात होईपर्यंत कायम रहातो. तसेच जन्मांतरीच्या संस्कारामुळेच ब्रह्मनिष्ठ निषेधांचे परिवर्जन व विहितांचे आचरण करीत असतो. परंतु तो त्यांचे गुणावगुण पहात नाही. पूर्वसंस्काराच्या योगानेच, फलाशा न धरितां स्नानसंध्या, देवतार्चन, यज्ञ, दान वगैरे सत्कर्मानुष्ठान त्याच्या हातून घडत असते. अमुक केले असतां दोष जाईल किंवा अमुक केले नसतां प्रत्यवाय उपजेल, तसेच अमुक केले असतां अभीष्ट फल मिळेल, अशा प्रकारचा विचार त्याचे मनांत येत नाही. पूर्वप्रवाहाने स्वभावतः त्याचे विहिताचरण होते आणि निषेधांचे परिवर्जन त्याचेकडून सहजगत्या घडते. ज्ञानी पुरुष

स्वतः उभयातीत असतो; म्हणजे पापपुण्य, विधिनिषेध हें कांहीं न जाणून स्वभावेकरून उचितार्थे आचरण करितो. जसें एकादें बालक संकल्पविकल्पविरहित असून संस्कारेकरून बाह्यचेष्टा करितें;—त्यामध्ये कांहीं चेष्टा शुभ असतात, कांहीं अशुभ असतात, परंतु बालक त्याचे गुणदोष जाणत नसतें;—देवाची पूजा केली असतां हित होईल किंवा न केली असतां दोष जडेल हीं दोन्ही बालक नेणून फक्त संस्काराच्याच जोरानें खेळत असतें, त्याप्रमाणें ज्ञानी पुरुष इंद्रियांच्या वृत्ति न जाणूनच कर्मे करितो व त्याला कर्म आणि अकर्म किंबहुना अखिल विश्व ब्रह्मरूप दिसतें. त्याला ब्रह्मावांचून कांहींच दृष्टोत्पत्तीस येत नाही.

सर्वत्र ब्रह्मदर्शन होण्यासाठीं श्री वसिष्ठानीं पुढील निरूपण सुरेख रीतीनें केलें आहे. ब्रह्माच्या पोटीं विश्व सांचलें आहे, ब्रह्माशिवाय जगताची गोष्टच समूळ खोटी समजली पाहिजे. जसा एकादा लांकडाचा खांब सुतारानें कोरावयाच्या अगोदर त्यामध्ये पुतळ्या असतात, फक्त सुतारानें तो कोरल्यावर पुतळीची आकृति दिसून शोभा येते. याचा अर्थ असा कीं, खांबाशिवाय पुतळीचा ठसाच होत नाही, तद्वत् सर्व जगत् ब्रह्माचे ठायीं मुरून गेलें असतें. तसेंच आकाशामध्ये सर्वत्र वायु भरलेला असतो, तो हालला म्हणजेच शरीरास अनुभव येतो, एरवीं तो नाहीच असें वाटतें. पृथ्वीच्या पोटीं शरावादिक असतात, कापसामध्ये वस्त्रे असतात, सुवर्णामध्ये अलंकार असतात, तद्वत् सकल विश्वाचें अधिष्ठान ब्रह्म होय. जें ज्याचें अधिष्ठान, तें तद्रूप होय असा सिद्धान्त

आहे. उंसामध्ये जशी साखर, गुळामध्ये गोडी, आकाशामध्ये शब्द, शिंपेमध्ये रूपे, त्याप्रमाणे विश्व ब्रह्मामध्ये रहाते व केवळ अज्ञानाने भिन्न दिसते. याकरितां प्रथम सर्वांचा निरास करावा, नंतर स्वस्वरूप साधावे, म्हणजे सर्वत्र पूर्णब्रह्माचे दर्शन घडते.

सौभ्यांभसि यथा वीचिर्न चास्ति न च नास्ति च ॥

तथा जगद्ब्रह्मणीदं शून्याशून्यपदं गतं ॥ १

--योगवासिष्ठ

याचा अर्थ असा कीं--समुद्रामध्ये जल कधीं गंभीर दिसते, कधीं लहरीमुळे अनेक भासते. समुद्रावर लाटा असोत किंवा नसोत, सर्वत्र उदक एकच असते. त्याप्रमाणे विश्व असो किंवा नसो, ब्रह्माशिवाय कशाची प्रतीति होत नाही. भेददृष्टीने विश्व भासते, परंतु ज्ञानदृष्टीने ब्रह्मच असते. आरसा पुढे ठेविला असतां दुसरे मुख; एरव्हीं मुख एकच असते. आरशांत नवे मुख उत्पन्न होत नाही किंवा आरसा हातांत घेतला नसतां मुख लपत नाही. यावरून पहातां आरशाच्या उपाधीमुळे एका वस्तूमध्ये द्वैतबुद्धि प्रकट झाली, तद्वत् उपाधीचा त्याग केला असतां निरुपाधिक एकाच ब्रह्म उरते. अज्ञानोपाधीने अनेक प्रकारांनीं विश्व दिसले तरी उपाधिनाशाने ब्रह्म एकच आहे. अनेक अवयव, अनंत रूपे, नाना आकार, भिन्नभिन्न नामे जरी व्यक्त झालीं, तरी अधिष्ठानाच्या ज्ञानाने अखिल भेद नष्ट होतो. या रीतीने विचार करितां मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रिये, देह, इंद्रियव्यापार इत्यादि सर्व ब्रह्मरूपच होत. पाताल, मृत्युलोक, स्वर्ग, दिशा, विदिशा, नभोमंडल वगैरे जगदाभास परमात्माच होय.

स एवाधस्तात्स उपरिष्ठात्स पश्चात् स पुरस्तात्स दक्षिणतः स उत्तरतः स एवेदं सर्वमिति । —छांदोग्य

म्हणजे—पुत्रदारादि जिवलग पदार्थ,—देणें, घेणें, चालणें, बोलणें, निद्रा, जेवणें इत्यादि इंद्रियव्यापार परमात्म-स्वरूप होत. श्रवण, श्रवणीय, श्रोता,—भोगणें, भोग्य, भोक्ता,—ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान इत्यादि सर्व त्रिपुटि ब्रह्मरूप होत. जें जें आपण पाहतों, ऐकतों, ज्या ज्या पदार्थांचें अवघ्राण करितों, ज्याची चव घेतों ते सर्व परमात्मरूप होत. हातांचें देणें घेणें, चरणांचें चालणें, रतिसुख भोगणें, गुदाचा व्यापार, मनाचें संकल्पन, बुद्धीचें बोद्धव्यपण इत्यादि व्यापार ब्रह्मावेगळे कांहीं नव्हत. उदकामध्ये उदक घालवें, तों अगोदरच तें परिपूर्ण असतें, अशाच तऱ्हेची सर्व व्यापारांची स्थिति आहे.

किं करोमि क्व गच्छामि किं गृह्णामि त्यजामि किं ॥

आत्मना पूरितं सर्वं महाकल्पांबुना यथा ॥ १

—योगवासिष्ठ

याचा अर्थ असा कीं—देह, इंद्रियें, इंद्रियव्यापार इत्यादि सर्व पदार्थ ब्रह्मरूप असल्यामुळें येणें, जाणें, करणें, होणें हीं देखील आत्मरूप होत. प्रलयकालच्या उदकानें अखिल विश्व भरून जातें, त्याप्रमाणें आत्म्यानें सर्व जग व्यापून गेलें आहे, म्हणून सर्व क्रिया ब्रह्मरूप होत. श्री वसिष्ठ म्हणाले, हे रामचंद्रा, याकरितां जसा आहेस तसाच रहा, म्हणजे सहजस्थितीचा सर्वदा अनुभव येईल.

हें ऐकून श्री रामचंद्रास ब्रह्मस्थितीचा पूर्ण अनुभव येऊन देह रोमांचित झाला, प्रेमानें कंठ दाटून गेला,

डोळ्यांतून अश्रुपात चालला, हृदयाकाशांत आनंद न मावून इंद्रियद्वारा व्यक्त होऊं लागला, स्वेदकण शरीरावर दिसूं लागले. शुद्धतत्वाचें उत्थान होऊन परमानंदानें शरीर डोलूं लागलें. अद्वैतप्रतीति अशी झाली कीं देहाचा विसर पडला. रामचंद्राचा आनंद त्रिभुवनांत माईना. अशा प्रकारचे अष्टभाव उत्पन्न होऊन सत्त्वगुणांत विरून गेले, सत्त्वशान्तीमध्ये दृश्याचा लोप झाला. ही रामचंद्राची समाधि अवलोकन करून श्री वसिष्ठास परमानंद झाला. उघडच आहे कीं, शिष्य परिपूर्ण झाला म्हणजे गुरूच्या आनंदास पारावरच नाही. मग समाधीचें व्युत्थान करवून श्री वसिष्ठानीं रामचंद्रास आर्लिगन दिलें आणि सांगितलें कीं, याच स्थितीचा अवलंब कर. हे रामचंद्रा, तूं धन्य आहेस, कारण अतिदुर्घट जी सहजस्थिति ती तुला प्राप्त झाली आहे. तुझ्या भाग्याची गणना नाही. असें म्हणून श्री वसिष्ठानीं रामचंद्रास फिरून पोटाशीं धरिलें, आणि दोघेहि एकमेकांच्या पोटीं जिरून जाऊन द्वैतभाव समूळ नष्ट झाला. पुत्रोत्पत्तीनें पित्यास जो आनंद होतो, तो, शिष्यास बोध उत्तम ठसला असतां गुरूस जो आनंद होतो त्यापुढें कस्पटासमान आहे. अशा तऱ्हेनें ऐक्यस्थितींत कांहीं वेळ राहिल्यावर अतिप्रयासानें त्यांची मिठी सुटली. मग श्री रामचंद्र म्हणाले, हे सद्गुरो, मी आनंदसागरांत बुडून गेलों, आतां दृश्याची स्फूर्ति घडत नाही, देहाचें अनुसंधान सुटून गेलें. परमात्म्याशिवाय अणुमात्र कशाचेंहि भान होत नाही. सर्वत्र आत्मानंद भरून गेला आहे, आपणाशिवाय वेगळें कांहीं उरलें नाही. हे सद्गुरो, तुझ्या प्रसादानें मीच

एकटा त्रिभुवनांत राहिलों आहें, माझ्याशिवाय दुसरे कांहीं दिसतच नाही, जनीं वनीं मीच एक आहें. क्रिया, कर्म, कारण भासत नाही; देहादि इंद्रियें, प्राण सर्व चैतन्यरूप झालीं आहेत. आतां मला कांहीं कर्तव्य उरलें नाही. माझ्याशिवाय वेगळी वस्तूच नाही. मी व्यापक, चिद्रूप, अनन्त झालों. क्रियादि समस्त व्यवहार माझ्याहून वेगळे भासत नाहीत. असें बोलतां श्री रामचंद्र सद्गदित होऊन समाधीमध्ये निमग्न झाले.

ही स्थिति पाहून श्री वसिष्ठ, विश्वामित्र, दशरथ व सर्व सभासद यांस परम हर्ष वाटला. समाधीचें व्युत्थान झाल्यावर दशरथानें रामलक्ष्मणांस विश्वामित्राचे स्वाधीन केलें, आणि सर्व सभासदांनीं जयजयकार केला.

प्रकरण सोळावें

उपसंहार

•*~*~*~*

एक सकळांचा अंतरात्मा । विश्वीं वर्ते जो विश्वात्मा ।

ब्रष्टा साक्षी ज्ञानात्मा । मानिती एक ॥ १

—रामदास

लोकमान्य झालेल्या योगवासिष्ठाच्या आधारानें अद्वैतविद्येची एकसारखी संगति दाखविणारा प्रबंध सहापासून पंधरापर्यंत प्रकरणांत संपूर्ण झाला. या प्रबंधावरून श्रुत्युक्त व श्रुतिबोधित जी आत्मविद्या तिचें परिज्ञान वाचकांस उत्कृष्ट होईल असा भरंवसा आहे. वैदिकधर्मतत्त्वाचा पायाच वैराग्य होय. तीर्थाटनामुळें श्री

एकटा त्रिभुवनांत राहिलों आहे, माझ्याशिवाय दुसरे कांहीं दिसतच नाही, जनीं वनीं मीच एक आहे. क्रिया, कर्म, कारण भासत नाही; देहादि इंद्रिये, प्राण सर्व चैतन्यरूप झाली आहेत. आतां मला कांहीं कर्तव्य उरले नाही. माझ्याशिवाय वेगळी वस्तूच नाही. मी व्यापक, चिद्रूप, अनन्त झालों. क्रियादि समस्त व्यवहार माझ्याहून वेगळे भासत नाहीत. असें बोलतां श्री रामचंद्र सद्गदित होऊन समाधीमध्ये निमग्न झाले.

ही स्थिति पाहून श्री वसिष्ठ, विश्वामित्र, दशरथ व सर्व सभासद यांस परम हर्ष वाटला. समाधीचें व्युत्थान झाल्यावर दशरथानें रामलक्ष्मणांस विश्वामित्राचे स्वाधीन केलें, आणि सर्व सभासदांनीं जयजयकार केला.

प्रकरण सोळावें

उपसंहार

•*~*~*~*

एक सकळांचा अंतरात्मा । विश्वीं वर्ते जो विश्वात्मा ।

ब्रष्टा साक्षी ज्ञानात्मा । मानिती एक ॥ १

—रामदास

लोकमान्य झालेल्या योगवासिष्ठाच्या आधारानें अद्वैतविद्येची एकसारखी संगति दाखविणारा प्रबंध सहापासून पंधरापर्यंत प्रकरणांत संपूर्ण झाला. या प्रबंधावरून श्रुत्युक्त व श्रुतिबोधित जी आत्मविद्या तिचें परिज्ञान वाचकांस उत्कृष्ट होईल असा भरंवसा आहे. वैदिकधर्मतत्त्वाचा पायाच वैराग्य होय. तीर्थाटनामुळें श्री

रामचंद्राच्या ठायीं वैराग्यवृत्ति परमावधीची बाणून गेली होती व हा अधिकार जाणून श्रीमद्वसिष्ठानीं पाखरी पायरीनें आत्मविद्येची भूमिका सिद्ध करीत करीत अखेर शिष्यास अखंडानुभव आणून दिला. श्री रामचंद्रास सर्वत्र ब्रह्मदर्शन घडून अद्वैतरसाची कशी प्राप्ति झाली हें या प्रबंधावरून स्पष्ट होत आहे.

वर्णाश्रमप्रतिपालन, वेदान्तशास्त्राचें श्रेष्ठत्व, पुनर्जन्म, प्रारब्ध, संचित व क्रियमाण हे आर्यतत्त्वज्ञानाशीं व आर्यधर्माशीं संलग्न असलेले जे विषय त्यांचें निरूपण दोन-पासून पांचपर्यंत प्रकरणांत केलें आहे.

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः ॥

या गीतावाक्यांत नमूद केल्याप्रमाणें चातुर्वर्ण्याची पद्धति आर्यसमाजाच्या मुळाशींच जखडलेली आहे. या पद्धतीनें श्रमविभाग होऊन अनेक तऱ्हेनें समजाचें कल्याण झालें आहे. यूरोपखंडाच्या इतिहासांत सामाजिक असंतोष (Socialism) नास्तिकपणा (Nihilism) वगैरे जे प्रकार आढळून येतात त्याचा भरतखंडात पूर्ण अभाव होण्यास चातुर्वर्ण्यपद्धतिच मुख्य कारण आहे, असे उद्गार अनेक पाश्चात्य पंडितांनीं काढिलेले आहेत. शिवाय इंग्लंड वगैरे देशांत Poor laws दारिद्र्यविमोचनार्थ उपायांचा आश्रय जसा राज्यकर्त्यांस करावा लागतो तसा भरतखंडांत मुळीच अवश्य नाहीं, कारण एथें गरीब लोकांची तरतूद समाजाकडूनच होत असते. याकरितां सहस्रावधि वर्षे चालत आलेली ही घटना कायम राखून निरनिळ्या आश्रमांचा योग्य कार्णी अवलंब करून कृतार्थ होणें हें प्रत्येक आर्याचें कर्तव्य होय.

उपोद्घातांत अद्वैतशास्त्राचा व योगशास्त्राचा प्राचीन काळापासून संक्षिप्त इतिहास देऊन वेदान्तशास्त्र हे नांव अद्वैतमतासच कां लागतें व रामानुजादि पंथांस कां लागत नाहीं हें स्पष्ट केलें आहे. वेदप्रतिपादित अद्वैतमत बादरायणांनीं सूत्ररूपानें ग्रथित केलें व शंकराचार्यांनीं त्याची प्रसिद्धि आठव्या शतकांत भरतखंडभर केल्यावर अनेक कविवर्यांनीं व साधूंनीं त्याचा फैलाव सर्व प्रकारच्या लोकांत केला, असें जें प्रतिपादन उपोद्घातांत केलें आहे त्याचें आतां समर्थन करूं.

शंकराचार्यांनीं तात्कालीन मतवादींशीं वाद करून व भाष्यादि ग्रंथ लिहून कित्येक मतांचें अद्वैतमतास उपकारकत्व सिद्ध केलें आणि शाक्त, वैष्णव, शैव इत्यादि देवतोपासकांस उपासनेचें पर्यवसान अद्वैतप्रतीतींत कसें करावें हें शिकविलें. तसेंच पंचायतनपूजेचा प्रकार सुरू करून निरनिराळ्या उपासकांमधील द्वेष आचार्यांनीं मोडून टाकिला आणि इतर दर्शनांची वेदान्तशास्त्राशीं संगति दाखवून त्या शास्त्रास पूर्णदशेला आणिलें व त्यालाच सर्व लोकांस समजेल असें रूप देऊन त्याचा राष्ट्रधर्म बनवून सोडिला. ही जी आचार्यांनीं अपूर्व कामगिरी केली त्याचीं लवकरच उत्कृष्ट फलें निदर्शनास आलीं. इसवी सनाच्या नवव्या शतकांत बौद्ध धर्माचा भरतखंडांत बीमोड झाला, आणि बाराव्या शतकापासून पंजाब, बंगाल, उत्तरहिंदुस्थान, महाराष्ट्र वगैरे प्रांतांत अनेक उपदेशक व साधुपुरुष निर्माण होऊं लागले. उत्तरहिंदुस्थानांतील दोन साधु महाराष्ट्र देशांत प्रसिद्ध असून त्यांचीं कवनें या प्रांतांत आबालवृद्धांस विदित आ-

हेत. हे साधु म्हणजे तुळशीदास व कबीर होत. तुळ-
शीदास हा वाल्मिकाचा अवतार व कबीर हा शुकाचा
अवतार असे म्हणतात.

इसवी सनाच्या तेराव्यापासून अठराव्या शतकापर्यंत
सहस्रें वर्षांत महाराष्ट्र देशांत पुष्कळ कवि प्रसिद्ध झाले.
साधुत्वाच्या दृष्टीने पहातां मराठी कवितेचे तीन काल
ठरवितां येतात. तेराव्या शतकांतील नामदेव--ज्ञानदेव
यांचा काल हा पहिला, सोळाव्या शतकांतील एकना-
थांचा काल हा दुसरा, व सतराव्या शतकांतील तुका-
राम—रामदासांचा काल हा तिसरा होय. या तिन्ही का-
लांत भक्तिमार्गाची विलक्षण प्रगति झाली. तुळशीदास,
कबीर, निश्चलदास व बहुतेक सर्व महाराष्ट्र कवि साधु
असून शांकरमतानुयायी अतएव पूर्ण अद्वैती होते. आद्य
महाराष्ट्रकवि जो मुकुंदराज त्याचे 'परमामृत' व 'विवेक-
सिंधु' हे दोन्ही ग्रंथ शांकरदर्शनाचा आधार धरून
रचिले आहेत.

श्रीशांकरोक्तीवरी । मी बोलिलों मराठी वैखरी ॥

म्हणूनि एथ धरावी चतुरीं । शास्त्रबुद्धि ॥ १

म्यां आपुली निजवाणी । पवित्र केली तिहीं वचनीं ॥

ते प्रीति पावो पिनाकपाणी । श्री मुकुंद म्हणे ॥ २

—मुकुंदराज

ज्ञानेश्वर आपणास—

भाष्यकारातें वाट पुसत ।

जाणारे असे म्हणवीत. रामानुजादि नवे धर्मपंथ उ-
त्पन्न करणारांचीं मते प्रचलित असून महाराष्ट्र व इतर
साधु कवींनीं त्याचा अवलंब न करितां फक्त शंकरा-

चार्यांच्या अद्वैतमताचाच स्वीकार करून फैलाव केला ही गोष्ट फार महत्त्वाची असून त्यावरून शंकराचार्य-प्रतिपादित मताचा श्रेष्ठपणा सिद्ध होतो व सर्व भरत-खंडांतील श्रुतिसिद्धान्तानुरूप प्रवृत्ति कशी होती हे निर्विवाद व्यक्त होतें. ज्ञानेश्वर हे वेदान्ती म्हणजे अद्वैतमताचे असून त्यांनीच महाराष्ट्रांत भागवत धर्माचा पाया घातला असें म्हटलें पाहिजे. अद्वैतमताचा भागवत धर्माशी असणारा अपूर्व मिलाफ आधुनिक पंडितांच्या बुद्धीमध्ये आरूढ होणें अत्यन्त इष्ट आहे. आधुनिक पंडितांची अशी समजूत झालेली दिसते की अद्वैतमत कुचकामाचें असून भक्तिमार्ग काय तो श्रेष्ठ होय. या त्यांच्या वेडगळ समजूतीनें नवे नवे धर्मपंथ सुरू करण्याच्या भरीस ते पडत आहेत. परंतु त्यांतहि त्यांची मोठी चुकी होत आहे. ती अशीं कीं, निराकार व निर्गुण देवाची एकदम उपासना घडणें अशक्य आहे, व एक धर्मास चिकटून न राहतां भिन्न भिन्न धर्मांचीं प्रमेयें एकवट करून बनविलेल्या देवाचीहि उपासना दुर्घट होय.

वास्तविक पहातां अद्वैताचें द्वैताशीं विलक्षण संमेलन नजरेस येतें व तें तुळशीदास, कबीर, निश्चलदास यांनीं हिंदी भाषेंत व महाराष्ट्र साधु कवींनीं मराठी भाषेंत व्यक्त केलें आहे. अद्वैताचें म्हणजे परमात्म्याचें ज्ञान द्वैताची म्हणजे सगुणाची उपासना केल्याशिवाय प्राप्त होत नाहीं. निर्गुण निराकार असा परमात्मा केवळ स्वसंवेद्य असून त्याचें ज्ञान श्रुतीशिवाय होणें अशक्य आहे, याकारितां परमात्म्याची उपासना बहिरंग साधनांनीं न होतां तो फक्त अनुभवगम्य रहातो. आत्म्याची उपासना म्हणजे

सर्वत्र ब्रह्मदर्शनच होय. उपासना जर करणे आहे तर ती सगुण देवतेची शक्य आहे. नारद एवढे ब्रह्मनिष्ठ असून भक्तीकरितां त्यांस द्वारकेस जाणें भाग पडे. भागवत धर्म जो म्हणतात तो प्रथम नारदानीं सुरू केला हें पुढील उताऱ्यावरून ध्यानांत येईल:—

नारदा तूं भगवद्रूप । तुझे भेटी करी निष्पाप ॥
 तुवां कृपा केलिया अल्प । स्वयें चित्स्वरूप ठसावें ॥ १
 तुझेनि भक्तिसि महिमा अमूप । तुझेनि वाढला भक्तिप्रताप ॥
 तुझेनि भक्ति भगवद्रूप । तूं चित्स्वरूप निजनिष्ठा ॥ २
 तूं भक्तिप्रकाशकू दिवटा । कीं भक्तिमार्गीचा मार्गद्रष्टा ॥
 नारदा तुझा उपकार मोठा । भक्तीच्या पेठा वसविल्या तुवां ॥ ३
 मुख्य भागवतशास्त्र पूर्ण । तुवां व्यासासि उपदेशून ॥
 प्रकट करविलें दशलक्षण । दीनजन उद्धरावया ॥ ४

—एकनाथ

ब्रह्मनिष्ठास सगुणाची आवड असणें ह्यावरूनच उपासनेचें अद्वैतास किती उपकारत्व असतें हें सिद्ध होतें. आणखी असा चमत्कार आहे कीं, अद्वैतशास्त्रांतील जो परमात्मा त्यास भागवतधर्मांत ‘ श्रीकृष्ण ’ अशी संज्ञा दिली आहे. उदाहरणार्थ—

भियते हृदयग्रंथिच्छिद्यंते सर्व संशयाः ॥

क्षीयंते चास्य कर्माणि तास्मिन् दृष्टे परावरे ॥ १

—कठोपनिषद्

हें जें काठकांत वचन आहे त्याचें रूपांतर श्रीमद्भागवतांत येणेंप्रमाणें आढळतें:—

भियते हृदयग्रंथिच्छिद्यंते सर्व संशयाः ॥

क्षीयंते चास्य कर्माणि मयि दृष्टे परावरे ॥ १

—भागवत

या ठिकाणीं पूर्व वचनांतील परमात्माबोधक 'तस्मिन्' या पदाचे जागी, दुसऱ्या वचनांत श्रीकृष्णद्योतक 'मयि' असें पद धातलें आहे. श्रुतींतील आत्मविषयक सिद्धान्त भागवतधर्मांत कृष्णपर केले आहेत.

तुकाराम अद्वैतरसाचा पूर्ण आस्वाद घेणारे होते, हें पुढील अभंगावरून स्पष्ट होईल:—

गोडीपणें जैसा गूळ । तैसा देव झाला सकळ ॥ १

आतां भजो कवणेपरी । देव सबाह्य अभ्यंतरीं ॥ २

उदका वेगळा । नव्हे तरंग निराळा ॥ ३

हेम अलंकारा नाम । तुका म्हणे तैसे आह्मी ॥ ४

—तुकाराम

अशा रीतीनें

एकमेवाद्वितीयम्

—छांदोग्य

वाचारंभणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम् ।

—छांदोग्य

या तत्त्वांत जरी तुकाराम निमग्न असत, तथापि केव्हां केव्हां निर्गुणाची उपासना अवघड वाटून सगुण ब्रह्मापुढें प्रेमानें नाचल्याशिवाय त्यांचें समाधान होत नसे. याविषयीं पुढील अभंग मासलेवाईक आहे:—

अद्वैतीं तो माझें नाहीं समाधान । गोड हे चरणसेवा तुझी ॥ १

करुनि उचित देई हेंचि दान । आवडे कीर्तन नाम तुझें ॥ २

देवभक्तपण सुखाचा सोहळा । ठेवूनि निराळा दावी मज ॥ ३

तुका म्हणे आहे तुझें हें सकळ । कोणी एके काळीं देई मज ॥ ४

—तुकाराम

नामदेव हा उद्धवाचा अवतार मानिला आहे. त्याच्या इतका आवडता भक्त श्री विठ्ठलास कोणीहि नव्हता.

इतकी त्याची उपासना दृढ असून, सद्गुरुप्रसादाने अद्वैतप्रतीति होईपर्यंत तो अपूर्णच राहिला. ह्याबद्दल नामदेवचरित्रांत एक प्रसिद्ध आख्यायिका आढळून येते, ती येणेप्रमाणे:—

एकदां असे झाले कीं, कार्तिकी एकादशीकरितां संतमंडळी पंढरीस जमली. तींत निवृत्तिनाथानीं असे पाहिले कीं गुरुस शरण गेला नाही असा एक नामदेव मात्र आहे. तर आज ही गोष्ट त्याला कळवावी अशा हेतूने त्यानीं गोऱ्या कुंभाराकडे पाहून म्हटले कीं, काका, आपणास कच्च्या—पक्क्या मडक्यांची परीक्षा असेलच ! कारण आपला तो धंदा पडला. गोरोबाने तेव्हांच त्यांचा हेतु ओळखून म्हटले कीं, होय, होय, ते माझे नित्याचेच काम आहे. निवृत्तिनाथ म्हणाले कीं, बरे, तर मग परीक्षेस आरंभ करा. मग गोरोबाने हातांत थापटणे घेऊन संतांचे डोकीवर हाणूं लागला. तेव्हां प्रत्येकजण मार सहन करून उगीच बसला. नामदेवाची पाळी आल्याबरोबर, तो ओरडून म्हणाला कीं, काका, उगीच का मला मारितां ? ते ऐकून संतमंडळी खदखदां हांसू लागली. हा अपमान सहन न होऊन नामदेव लागलाच त्या मंडळीतून उठला, तो थेट देवळांत गेला आणि मोठ्याने गळा काढून देवापुढे रडत बसला. तेव्हां देव त्यास म्हणाला कीं, नाम्या, अरे रडतोस का ? नामा म्हणाला कीं, देवा ! आजपर्यंत तुझी सेवा केली तिचे हें फळ मला मिळाले. संतमंडळीने मला कच्चा ठरविला. इतके बोलून नामदेव पुनः मोठ्याने रडू लागला. देव हांसून बोलले कीं, खरोखर तू कच्चाच आहेस. तुला

वाटत असेल कीं मी तुजबरोबर बोलतो, खेळतो, जेवतो, पण हें कांहीं खरें नव्हे. कारण माझे स्वरूप याहून निराळें आहे, व तें सद्गुरूस शरण गेल्याशिवाय कळावयाचें नाहीं.

नामयासि बोले पंढरीनाथ । तुझे माझे एक चित्त ॥

जेवीं पुष्पांमाजी मकरंद । नाहीं द्वैत दोघांसी ॥ १

तेवीं तूं माझा जीवप्राण । नको बोलूं उदास वचन ॥

आतां सद्गुरूस शरण जाऊन । द्वैत खंडन करावें ॥ २

--महीपति

हे देवाचें निर्भीड भाषण ऐकून नामदेव चपापला, आणि शुद्धीवर येऊन म्हणाला कीं, महाराज, आपण म्हणतां त्या अर्थीं मी कच्चा असेन, परंतु आतां गुरु कोणता पाहूं? आपण त्रैलोक्याचे गुरु आहां, तर आपणच मजवर कृपा करून गुरुमंत्र द्यावा. तेव्हां देव म्हणाले कीं, तसें होणें शक्य नाहीं. कारण मला देखील सद्गुरूचेच पाय धरावे लागतात.

अरे नामया ऐक वचन । मीं रामावतारीं जाण ॥

वसिष्ठासि जाऊन शरण । अध्यात्मज्ञान पुसिलें ॥ १

कृष्णावतारीं सांदीपनीसी । शरण गेलों सद्गावेंसी ॥

तेव्हांच आत्मज्ञान मजसी । प्राप्त जाहलें निश्चित ॥ २

—महीपति

मग देवाच्या सांगण्यावरून नामदेव मालिकार्जुनाचे देवळांत जाऊन पहातात तों पायतन चढवून दोन्ही पाय महादेवाचे पिंडीवर ठेवून विसोबा खेचर निद्रिस्त झाले होते. हें पाहून नामदेवास परम आश्चर्य वाटलें व तो विसोबांस म्हणाला कीं, साधुसंत म्हणवून हें पाप कसें

करितां? तेव्हां विसोबा म्हणाले कीं, वृद्धापकालामुळे माझ्यानें हालवत नाही, याकरितां जेथें शिवलिंग नाही अशा ठिकाणीं तूंच माझे पाय उचलून ठेव. मग नामदेवानें जवळ जाऊन आपल्या हातांनीं विसोबाचे पाय पिंडीवरून उचलिले आणि खाली ठेवण्याकरितां जागा पाहूं लामला, तो सर्वत्र शिवलिंगें दिसूं लागलीं. जिकडे जिकडे पाय फिरवी तिकडे तिकडे लिंगमय होऊन गेलें. घंटा, मृदंग, दर्शनास आलेले स्त्री-पुरुष सर्व कांहीं लिंगाकार दिसूं लागले. विसोबाच्या पायांकडे पहावें तो लिंगच, आपणाकडे पहावें तरी लिंगच—याप्रमाणें चमत्कार पाहून नामदेवानें सद्गुरूचे पायांवर मस्तक ठेविलें. नंतर विसोबानें नामदेवास सर्वत्र ब्रह्मदर्शन करवून आत्मविद्येचा उपदेश केला. उपदेशाप्राप्तीनंतर नामदेवानें आपले स्थितीचें वर्णन येणेंप्रमाणें केलें आहे:—

बोलों ऐसे बोल । जेण बोलें विठ्ठल डोले ॥ १

प्रेम सर्वांगाचे ठार्यां । वाचें विठ्ठल रखुमाई ॥ २

नाचूं कीर्तनाचे रंगीं । ज्ञानदीप लावूं जगीं ॥ ३

परेहूनि परतें घर । तिथें राहूं निरंतर ॥ ४

अवधी सत्ता आली हाता । नामयाचा खेचर दाता ॥ ५

—नामदेव —

भक्तकथा सुधारसाप्रमाणें आहे असें जें महीपतीनें म्हटलें त्यांत संशय नाही. या एका गोष्टीवरून उपासना पूर्ण असतांहि अद्वैतज्ञानाची अवश्यकता किती आहे हें सिद्ध होतें. तसेंच उपासना सगुण देवतेशिवाय घडत नसून आत्मविद्या सद्गुरुकृपेनेंच लभ्य होय हें प्रमेय उघड होतें.

सद्गुरुकृपा व ईश्वरानुग्रह यांशिवाय भगवद्भक्ति व आत्मज्ञान हीं कधीहि प्राप्त होत नाहीत हा सिद्धान्त अनेक संस्कृत व महाराष्ट्र ग्रंथांत पदोपदीं आढळतो. ईश्वरानुग्रहानें अंगीं वैराग्य बाणतें व साधूंचे ठायीं भक्ति बसते. ईश्वरानुग्रहानें सद्गुरूचा लाभ घडतो व अंतःकरणांत दयेचा पाझर सुटतो, हा सिद्धांत पुढील उताऱ्यावरून स्पष्ट होईल:—

माझी व्हावी चित्तशुद्धी । ऐशी उपजावया छी ॥
 भगवत्कृपा पाहिजे आधीं । तें साधनें सिद्धी पावती ॥ १
 साधनीं माझी मुख्य भक्ती । त्यांत विशेषें नामकीर्ति ॥
 नामें चित्तशुद्धि चित्तीं । स्वरूपस्थितीं साधकां ॥ २
 नामापरतें साधन । सर्वथा नाहीं आन ॥
 नामें भवबंधछेदन । सत्य जाण उद्धवा ॥ ३

—एकनाथ

ईश्वरकृपेनें भगवद्भक्ति उत्पन्न होऊन आत्मज्ञान कसें होतें याविषयीं पुढील उतारा उत्कृष्ट आहे:—

माझे कृपेवीण निश्चित्तीं । कदा नुपजे माझी भक्ती ॥
 माझी झालिया प्राप्ती । अन्यय भक्ति तो करी ॥ १
 उद्धवा मी ज्यासि हृदयीं भेटें । तो मी हृदयामार्जी न संठे ॥
 सर्वात्मा सर्वरूपे प्रकटे । नव्हे धाकुटें स्वरूप माझे ॥ २
 ऐसा मी प्रकटलियापाठीं । संसारूचि न पडे दिठी ॥
 मावळे गुणेंसि भेदात्रिपुटीं । पळे उठाउठीं भवभय ॥ ३
 मावळे उपडितां मावलेसि । संशय निमे जीवभावेंसि ॥
 जेथ क्षयो झाला कर्मांसि । जेवीं रवीपाशीं अंधारें ॥ ४
 तेवीं गुण नासती स्वकार्येंसी । अविद्या नासे अज्ञानेंसी ॥
 जीव नासे शिवपणेंसी । चिदचिद्ग्रंथींसि अहंकारू ॥ ५
 तेथ सोऽहं हंसाची बोलपण । न करितांचि जाहली जाण ॥

भेणें पळालें जन्ममरण । पडलें शून्य संसारा ॥ ६
 यापरि भाक्तियोगें गहन । माझें करूनियां भजन ॥
 भक्त पावले समाधान । निज भजन जाण ऐसें ॥ ७

—एकनाथ

तेराव्या शतकांत महाराष्ट्र देशांत पुष्कळच साधु होऊन गेले व त्यांत ब्राह्मण, शूद्र, अतिशूद्र व स्त्रियाहि होत्या. शिवाय चमत्कार असा झाला कीं या वेळीं कांहीं कुटुंबांतील सर्वच मनुष्ये भगवद्भक्त अमून कविता करीत. निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपानदेव व मुक्ताबाई हीं सर्व भावंडे; नामदेव, त्याचे आईबाप, त्याचे चवथे मुलगे, त्याची बहीण, त्याची मुलगी, त्याच्या चार सुना, त्याची दासी; चौखामेळा, त्याची बायको व कुटुंबांतील मनुष्ये,—हीं सर्वजण भजन करून अभंग रचीत. ज्ञानदेव, चांगदेव, नामदेव, नागा जगमित्र, सांवत्या माळी, परिसा भागवत, गोरा कुंभार, विसोबा खेचर, चौखा मेळा असे साधु ह्या वेळीं होऊन गेले.

भागवतधर्मरूपी इमारतीचा पाया ज्ञानदेव—नामदेव यांनीं घातला, एकनाथानें खांब बसविले आणि रामदास व तुकाराम यांनीं कळस चढविला असें म्हणण्याचा प्रघात असून त्याबद्दल पुढील अभंग आहे:—

संतकृपा झाली । इमारत कळा आली ॥ १
 ज्ञानदेवें घातला पाया । भारिलें देवालय ॥ २
 जनार्दन एकनाथ । खांब दिला भागवत ॥ ३
 तुका झालासे कळस । भजन करा सावकाश ॥ ४

—तुकाराम

नामदेवानें शतकोटि अभंग रचण्याचा पण केला व

तो शेवटीं तुकारामाचे मुखानें संपूर्ण झाला. ज्ञानदेवानीं भावार्थदीपिकादि ग्रंथ लिहिले, एकनाथानीं भागवतादि ग्रंथ रचिले, रामदासानीं दासबोधादि ग्रंथ लिहिले व इतर संतांनीं अनेक कवनें केलीं. हें जें त्यांनीं महत् कार्य केलें तें त्यांचें कर्तव्य असून प्रत्येक साधूनें व कवीनें इतर जनांस भक्तिमार्ग लावून देणें हेंहि कर्तव्य मानिलें आहे. तसेंच संपूर्ण ज्ञानाचा उगम जो वेद त्याचा अर्थ बहुजनांस समजावून देणें हें जसें श्रीमत् शंकराचार्य व श्रीमत् विद्यारण्य यांनीं आपलें कर्तव्य मानून तें तडीस नेलें, तद्वत् महाराष्ट्र कविवर्यांनीं व साधूंनींहि तेंच आपलें कर्तव्य मानिलें होतें.

धर्म रक्षावयासाठी । करणे आटी आढ्यासि ॥ १

वाचा बोलो वेदनीति । करुं संती केले ते ॥ २

न बाणतां स्थिति अंगी । कर्म त्यागी तो लंड ॥ ३

तुका म्हणे अधम त्यासी । भक्ति दृष्टी हरीची ॥ ४

—तुकाराम

तुकारामाची वेदांवरील निष्ठा कशी होती हें पुढील अभंगावरून ध्यानांत येईलः—

मातेचीं जे थाने फाडी । त्या जोडी कोण ते ॥ १

वेदा निंदी तो चांडाळ । भ्रष्ट सुतकीया खळ ॥ २

आगी लावी घरा । मग वसती कोठे थारा ॥ ३

तुका म्हणे वर्म । येरा नाचवितो भ्रम ॥ ४

ईश्वरानें मनुष्यास इतकीं बंधनें कां ठेविलीं आहेत, पशूप्रमाणें यथेच्छ आहार-विहारादि करण्यास मोकळीक कां दिली नाही, वर्णाश्रमधर्म कशास पाहिजेत, नित्यनैमित्तिक कर्मांचा उपयोग काय,—इत्यादि, परमार्थ-

दृष्ट्या अत्यंत महत्वाचे सिद्धान्त श्रुतिशास्त्रांच्या आधारेने एकनाथानीं फारच मनोवेधक रीतीनें प्रतिपादिले आहेत. हें पुढील उताऱ्यावरून स्वष्ट होईल:—

न प्रेरितां शास्त्रे श्रुती । विषयां स्वाभाविकां प्रवृत्ता ॥
 तेची करावया निवृत्ती । माझी वेदोक्ति प्रवर्तली ॥ १
 एकाएकीं विषय त्याजन । करावया अशक्त जाण ॥
 त्यासि वेद दावी दोषगुण । त्यागावया जाण विषयांसि ॥ २
 हे माता हे सहोदर । एथ कसं नये व्यभिचार ॥
 हे वेद न बोलतां अधिकार । तें यथेष्टाचार विषयांचा ॥ ३
 जेथवरी स्त्री पुरुष व्यक्ति । तेथवरी कामासक्ति ॥
 मी नमितों न वेदोक्ति । तें व्यभिचारप्राप्ती अनिवार ॥ ४
 यापरि म्यां सकळ लोक । स्त्रीकामें अति कामुक ॥
 स्वदारगमन देख । केले वेदमुख वेदोक्ती ॥ ५
 याचपरि म्यां अन्नसंपर्क । वेदवादे नेमिले लोक ॥
 येरवीं वर्णसंकर देख । होतां आवश्यक बेदेवीण ॥ ६
 तो चुकवावया वर्णसंकर । वर्णाश्रमाचा प्रकार ॥
 वेद बोलिला साचार । विषयसंचार टाकावा ॥ ७
 विषयांची जे प्रवृत्ति । तेचि अदिष्टा वार्धा निश्चिती ॥
 जे विषयांची अतिनिवृत्ति । ती नांव मुक्ती उद्धवा ॥ ८
 करावया विषयनिवृत्ती । वेदे द्योतिली कर्मप्रवृत्ती ॥
 वर्णाश्रमाचार स्थिति । विषयासक्ति छेदकु ॥ ९
 नित्यनैमित्तिक कर्मतंत्र । नाना गुणदोष प्रकार ॥
 वेदे द्योतिले अधिकार । विरक्त नर व्हावया ॥ १०
 स्वकर्म होय चित्तशुद्धि । तेणें वैराग्य उपजे त्रिशुद्धी ॥
 वैराग्य विषयावस्था छेदी । गुण कार्य उपाधि रजतम हे ॥ ११
 तेव्हां उरे शुद्ध सत्त्वगुण । तेथें प्रकटे गुरुभजन ॥
 गुरुभजनास्तव जाण । ज्ञानविज्ञान घर रिघे ॥ १२
 पूर्ण करितां भगवद्भक्ती । तें गुरुभजनीं अधिकारप्राप्ती ॥
 सद्गुरु महिमा सांगो किती । मी आशावर्ती गुरुचा ॥ १३

गुरु ज्यावरी अनुग्रहो करी । त्यासि ही अमृत उद्धरी ॥
 आदरें वाहूनिया शिरी । निज ऐश्वर्यासि नैसवी ॥ १४
 स्वाधिकारें स्वधर्मनिष्ठा । हादि पुरुषाचा गुण मोठा ॥
 तेणें फिटे पुणकर्म मळवटा । प्रिय वैकुंठा तो होय ॥ १५
 निषेधमुखें करितां त्यागु । वेद त्यागविती विषयसंगु ॥
 हें वर्म जाणोजि जो चांगु । तो होय निःसंगु महायोगी ॥ १६
 उद्धवा हें वेद गुह्यसार । तुज म्यां सांगितलें साचार ॥
 ज्यालागी शिणताति सरनर । ऋषीश्वर तपस्वी ॥ १७
 परी माझे कृपेदीण ॥ हें नये कोणाचिये हाता ॥
 तें तुज म्यां सांगितलें जेतां । तुझे हितार्था निजगुह्य ॥ १८

—एकनाथ

नामदेव-ज्ञानदेवांच्या काळीं सर्व जातीचे लोक पं-
 ढरीची वारी करीत व सारा वेळ भजनांत घालवीत. ब्रा-
 ह्मणापासून अतिशूद्रापर्यंत सर्वांत भक्तिरसाचा ओघ
 सारखा वाहूं लागला. ब्राह्मणांत जसे ज्ञानदेव, सोपान-
 देव झाले, किंवा शूद्रांत नामदेव, गोराकुंभार झाले, त-
 सेंच चोखामेळ्यासारखे अत्यंजहि भगवद्भक्त झाले. या-
 विषयींची उपपत्ति खरोखर मनोरंजक आहे. भौतिक
 वैभव कोणासहि प्राप्त होवो, ज्ञानी स्त्रिया किंवा पुरुष
 जे जगतांत जन्मास येतात ते सर्व ईश्वराचे किंवा महान्
 विभूतींचे अवतार होत, अथवा योगभ्रष्ट महापुरुष त्या
 त्या कुलांत उत्पन्न झाले असे समजावें. ज्ञानदेव विष्णूचा,
 सोपानदेव शिवाचा, नामदेव उद्धवाचा, असे अवतार
 प्रसिद्ध आहेत. मुक्ताबाई आदिमायेचा अवतार होय,
 एरव्ही ज्या वयांत मुलींचा अल्लडपणा देखील जात नाही,
 अशा वयांत संसाराचा तिरस्कार येण्यापुरतें आत्मज्ञान
 होऊन अत्यंत प्रेमळ भक्ति तिजमध्ये उत्पन्न झालीच न-

सती. मुक्ताबाई सतराव्या वर्षीं मृत्यु पावली. ज्ञानेश्वरा-
चा सर्व कारभार बाविसाव्या वर्षींच आटोपला.

बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते ॥

अनेक जन्मसांसिद्धस्ततो याति परां गतिम् ॥ १

—भगवद्गीता

इत्यादि सन्मान्य वचनांवरून, आणि पुनर्जन्म, प्रा-
रब्ध, संचित व क्रियमाण या विषयांवरील निबंधांत नि-
र्दिष्ट केलेल्या सिद्धांतांवरून . . . होतें कीं, अनेक जन्मीं
सुकृत केलें असल्यामुळें विविदिषा उत्पन्न होऊन सद्गु-
रुकृपेनें आत्मज्ञान प्राप्त होतें. ज्ञानी पुरुषाच्या देहादि-
ष्ठित गुणांमुळें किंवा संचित कर्मांचे उपभोगार्थ उत्तम,
मध्यम किंवा अधम जन्म येतात. एकदां पूर्ण ज्ञान झालें
म्हणजे मग जातीची किंवा वर्णाची प्रतिष्ठा रहात नाही.
याविषयी पुढील दोहरा विश्रुत आहे:—

संत बीज पलटे नही । जाते जूग अनंत ॥

ऊंचा नीचा घर जन्मत है । अखेर संत कीं संत ॥ १

हीन जातींत जन्मास येऊनहि अपूर्व ज्ञान प्रकट झा-
ल्यार्ची उदाहरणें दृष्टीस पडतात. नामदेवानें झाडावर
कुन्हाड मारिली, तेव्हां जो रस गळूं लागला तें रक्त वा-
हत आहे असें समजून तो रडूं लागला व झाडास कसें
वाटलें असेल हें पाहण्याकरितां आपल्या देहावर प्रहार
करण्यास चुकला नाही. खाटिकाचा व्यापार करण्यास
बापानें शेखमहंमदास सांगितल्यावर, त्यानें प्रथम आ-
पलीच अंगुलि कापून घेतली, व ज्या जगांत असे घात
करून पोट भरावें लागतें तें सोडून देऊन धंद्याचाहि
त्याग केला.

शूद्र व हीन जातींत महापुरुष जन्मास आल्यामुळे या देशाचा विलक्षण फायदा झाला आहे. तेणेकरून सर्व जातींत एकोपा होऊन वैमनस्य मोडून गेलें. सर्व प्रकारच्या लोकांत भगवद्भक्ति वाढून अद्वैताचा प्रसार झाला. महाराष्ट्रांतील भगवद्भक्त अद्वैतानुभवाशिवाय बहुधा आढळत नाहींत. खेड्यांतून हिंडून पहातां महार लोक देखील भक्तिपर व अद्वैत अभंग, पदे, दोहरे म्हणतांना व तद्विषयक निरूपण करितांना आह्मी ऐकिले आहे. भरतखंडांतील आबालवृद्ध, ज्ञानी, अज्ञानी ह्या सर्व लोकांचें पारमार्थिक वतन हेंच होय. असें वतन जगांतील कोणत्याहि राष्ट्रास प्राप्त झालेलें नाहीं. कशीहि राज्यक्रान्ति होवो, या वतनावर संतुष्ट राहून सर्व लोक सुखानें कालक्रमण करितात. जीवन्मुक्त पुरुष कोणत्याहि वर्णांत जन्मलेले असोत किंवा कोणताहि धंदा करोत, त्यामुळे त्यांस कमीपणा येत नाहीं. महाराष्ट्र कविवर्यांनीं लोकदरास पात्र केलेलें अद्वैतमत सर्व प्रकारच्या लोकांत भगवद्भक्तीशीं सामरस्य पावलेलें दृष्टीस पडतें यांत संशय नाहीं.

ज्ञानेश्वर, एकनाथ या साधूंनीं सर्व जातींच्या लोकांबरोबर भजन केलें, यावरून त्यांनीं चातुर्वर्ण्यपद्धतीची अवहेलना केली असें समजण्याचा कोठें कोठें प्रघात दिसतो, परंतु ती चुकी आहे. भगवद्भक्तीस सर्व प्रकारचे लोक पात्र आहेत एवढेंच यावरून सिद्ध होतें. भागवत-धर्म नवीन नसून त्याचा वेदाशीं, वेदान्ताशीं, योगाशीं किंवा पुराणांशीं विरोध नसून उलटें सामरस्य आहे. पाहिजे त्या मनुष्यास भक्तीची पात्रता आहे. ज्ञानेश्वर,

एकनाथ याच्या कृतीने जातिजातीतलें वैमनस्य घाल-
विलें. या भगवद्भक्तांनीं जातिबंधन मोडून सब् गोळंकार
करण्याचा प्रयत्न केला नाहीं. चातुर्वर्ण्यपद्धति आर्यस-
माजाच्या मुळाशीं आहे हें त्यांस अमान्य नव्हतें. सा-
धुसंतांनीं एकत्र भजन करून जातिद्वेष बुडविला, जाति-
भेद नष्ट केला नाहीं. दुसरें, कोणत्याहि भक्तमंडळींत भ-
क्तांची उपास्य देवता भिन्न ' ' असली तरी चाले. हा
चमत्कार श्रीमत् शंकराचार्यानां घडवून आणिला हे पू-
र्वीं विस्तृतपणें निरूपित केलेंच आहे. कोणत्याहि देवते-
च्या उपासकांचा भगवद्भक्तांत समावेश होण्यास अड-
चण नसे. महाराष्ट्रांतील सर्व उपासकांची आपापल्या
उपास्याबद्दल काय समजूत असे तें विचारसागरांतील—

अब्धि अपार स्वरूप मम । लहरी विष्णु मद्देस ॥

रवि विधि चंदा वरुन यम । सक्ति धनेस गनेस ॥ १

या दोहऱ्यावरून स्पष्ट कळेल. या प्रमेयाशीं समर्थ-
क अशीं श्री समर्थ रामदासांच्या ग्रंथांत पुढील वचनें
आढळतातः—

एक म्हणति विष्णु थोर । एक म्हणति रुद्र थोर ॥

एक म्हणति शक्ति थोर । सकळांमध्ये ॥ १

ऐसे आपुलालेपरी बोलती । परन्तु अवघेंचि नासेल कल्पान्तीं ॥

यत्दृष्टं तन्नष्टं हें श्रुती । बोलतसे ॥ २

आपुलाली उपासना । अभिमान लागला जनां ॥

त्याचा निश्चय निवडेना । साधुविण ॥ ३

साधु निश्चय करिती एक । आत्मा सर्वत्र व्यापक ॥

येर हें अवघेंचि मायिक । चराचर ॥ ४

एवं सकळांमध्ये थोर । तो एकाचि परमेश्वर ॥

तयामध्ये हरिहर । होती जाती ॥ ५

भगवद्भक्तांचीं उपास्य दैवते कशीं भिन्न होतीं तें पुढील वर्णनावरून ध्यानांत येईल. रामदास, तुळशीदास, कबीर हे रामभक्त होते; एकनाथ व जयरामस्वामी कृष्णभक्त; तुकाराम, चोखामेळा, नामदेव विठ्ठलभक्त; नरहरि सोनार व नागा जगमित्र शिवभक्त; जनार्दनस्वामी आणि नृसिंहरस्वती दत्तात्रेयभक्त; मोरया गोसावी गणपतिभक्त होते. शंकराचार्यांनीं सर्वांस पंचपूजारत करून निरनिराळ्या उपासकांमधील द्वेष मोडिला. या कामगिरीचा सुपरिणाम असा झाला कीं या देशांत जे भगवद्भक्त झाले, त्यांच्या उपास्य देवता भिन्न असूनहि ते एकत्र भजन करूं लागले. सर्व भक्त उपास्य दैवत ब्रह्मरूपीच मानीत. तिसरें, साधूसंतांस मूर्तिपूजा असंमत नसे. तें म्हणत कीं आह्मी मूर्तिपूजा करीत नाहीं, तर मूर्तिपूजेच्या द्वारे सगुण उपास्य देवतेस भजतो. सर्व साधुसंत मूर्तींचे म्हणजे सगुण ब्रह्माचे उपासक होते.

अवघें बह्यरूप रिता नाहीं ठाव । प्रतिमा तो देव कैसा नव्हे ॥ १
नाहीं भाव तया सांगावें तें किती । आपुलात्या मतीं पाखंडिया २
जया भावें संत बोलिले वचन । नाहीं अनुमोदन शाब्दिकांसी ॥ ३
तुका म्हणे संतीं भाव केला बळी । न कळतां खळीं दूषिला देव ॥ ४

—तुकाराम

भागवतधर्माचा उत्कर्ष गातांना, उपासनेशीं नित्य संबद्ध जें कर्म त्याची महाराष्ट्र कवींनीं अवहेलना केली असेंहि क्वचित् मानण्याचा प्रघात आहे, परंतु तो चुकीचा आहे. द्विजांनीं कर्म सोडवें असें कोणीहि म्हटलें नसून उलट त्याची प्रशंसाच केली आहे. कारण जीवन्मु-

क्तासहि देहपात होईपर्यंत कर्म सुटत नाही. साधुसंतांनी जी ब्राह्मणाची निंदा केली आहे, त्यांतील एक उद्देश असा कीं ब्राह्मणांनीं शास्त्राज्ञेप्रमाणें वागावें, आणि दुसरा असा कीं भक्तीचा महिमा वाढवावा; कारण भक्तीशिवाय केवळ दंभाकरितां केलेले अनुष्ठान फुकट होय.

आत्मज्ञानाविषीं । जंव निश्चिती नाहीं निकी ॥
तंव न व्हावें यागादिकीं । उदासीन ॥ १

—ज्ञानदेव

आचार प्रथम ब्राह्मणाचा धर्म । शौच नित्य नेम सत्य वाणी ॥ १
तप शम दम भूतदया पूर्ण । अखंड अनुसंधान स्वस्वरूपीं ॥ २
स्नान संध्या जप होम अध्वयनविधि । देवार्चन सिद्धी करुनि व्हावें
वैश्वदेव आणि अतिथिपूजन । नववें ब्रह्मयज्ञ आवश्यक ॥ ४
संपादुनी हे विधि सारावें भोजन । त्यावरि श्रवण पुराणाचें ॥ ५
सर्वकाळ व्हावें संतुष्ट मानस । असावा विश्वास वेदवचनीं ॥ ६

—नामदेव

धर्म रक्षावयासाठीं । करणें आटी आह्वासी ॥ १
वाचा बोलों वेदनीति । करूं संतीं केलें तें ॥ २
न बाणतां स्थिति अंगीं । कर्म त्यागी तो लंड ॥ ३
तुका म्हणे अधम त्यासी । भक्ति दूषि हरीची ॥ ४

—तुकाराम

वेदीं जे जे बोलिले धर्म । तें तें आचरावें विहित कर्म ।
ज्याचा जैसा वर्णाश्रम । तोचि तेणें आचरावा ॥ १
स्वानंदभरित होऊनी मनीं । विश्वास असावा वेदवचनीं ॥
तुम्ही तो खर्वज्ञ संपन्न गुणीं । विचारा मनीं निजहित ॥ २
आपुला स्वधर्म टाकिला जर । तरी कैशा रीतीं तरतील नर ॥
जलचरानीं त्यागितां नीर । तरी तरणोपाय कोणता ॥ ३

—महीपति

दुसरें असें कीं, एका वस्तूची स्तुति करितांना दुसऱ्या वस्तूची साहजिकपणें जी निंदा होते, ती वास्तविकपणें निंदा करण्याच्या हेतूनें केलेली नसून फक्त मुख्य वस्तूची स्तुति करण्याकरितां होय हें तत्त्व विरुद्ध सिद्धान्तांची एकवाक्यता करण्याचें मुख्य प्रमेय होय. प्राचीन पंडितांमध्ये ह्याच तत्त्वावरून विरुद्ध मतांची व्यवस्था लावण्याचा सांप्रदाय आहे.

न निन्दा निंद्यं निन्दितुं प्रवर्तते । अपितु विधेयं स्तोतुम् ।

श्रुति, दर्शनें, भगवद्गीता, महाराष्ट्र कवींचे ग्रंथ इत्यादिकांतील वचनांची जुळणी याच तत्त्वावर केली पाहिजे.

न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः ।

—नारायणोपनिषद्

या वचनाप्रमाणें कर्म सोडावें असें जर मानिलें तर

यज्ञो दानं तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ॥

—भगवद्गीता

या वाक्याशीं विरोध येतो. तसेंच

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया श्रुतेन ।

—कठोपनिषद्

या वचनावरून वेदशास्त्रांचा अभ्यास फुकट समजला तर श्रवणमननादि सर्व उपाय निरर्थक होतील. याकरितां साधु कवींच्या ग्रंथांत किंवा इतरत्र कर्माची निन्दा जी दृष्टीस पडते ती केवळ विधेय वस्तूच्या प्रशंसेकरितांच होय असें मानणें भाग आहे.

सोळाव्या शतकांत एकनाथानीं ज्ञानदेवाप्रमाणेंच भागवत धर्मास उत्तेजन दिलें. जनार्दनस्वामींनीं एकनाथास ज्ञानेश्वराचे भावार्थदीपिका, अमृतानुभव वगैरे ग्रंथ

शिकविले. ज्ञानेश्वरीवर एकनाथांचें इतकें प्रेम बसलें हो-
तें कीं, त्यानीं लवकरच अनेक प्रती जमा करून त्यां-
जवरून एक शुद्ध प्रत तयार केली. श्रुतींचा अर्थ बहु-
जनांस समजून देणें हें जसें साधुसंत आपलें कर्तव्य मा-
नीत, त्याप्रमाणेंच रामायण, महाभारत, भागवत, भग-
वद्गीता, योगवासिष्ठ इत्यादि ग्रंथांचें गुह्य महाराष्ट्र कवींनीं
मराठी भाषेंत प्रकट केलें आहे. भावार्थरामायण व एक-
नाथी भागवत हे ग्रंथ केवळ प्रासादिक होत. एकनाथास
भागवतधर्मरूपी इमारतीचा खांब असें म्हणतात. देहबु-
द्धीचा नाश, चित्तशुद्धि, व वासनाक्षय या तिन्ही गोष्टी
संसारांत राहूनहि कशा साध्य करून घ्याव्या हें स्वतः-
च्या उत्कृष्ट आचरणानें एकनाथानीं सर्वास शिकविलें.

भक्तिरसाची पराकाष्ठा करण्याकरितांच श्रीमद्भागवत
हा ग्रंथ रचिला होता हें सर्वास विश्रुत आहेच. एकना-
थानीं तर नवविधाभक्तींचें वर्णन करण्यांत मूळ भागव-
तावरहि कडी केली आहे. भरतखंडांत उपासनामार्ग व
अद्वैतविद्या यांचें अपूर्व संमेलन झाल्यामुळें महाराष्ट्र
कवींच्या ग्रंथांस अत्यंत मोहकपण आलें आहे, या सि-
द्धान्ताची सत्यता विशेषेंकरून एकनाथी भागवतावरून
व्यक्त होते. महाराष्ट्र साधु कवींच्या ग्रंथांत ज्ञानेश्वरी,
एकनाथी भागवत व दासबोध यांस आद्यस्थानीं मानि-
तात, तथापि भक्तिरसाच्या अलोट सिंधूंत मज्जन करणें
असेल तर एकनाथी भागवताशिवाय दुसरा मार्गच नाही.
या ग्रंथांत वर्णिलेला भागवतधर्म श्रुतींत वर्णिलेल्या आ-
त्मैक्यभावनेशीं परम साम्य पावतो. वेदांतील जो पर-
मात्मा तोच भागवतधर्मातील श्रीकृष्ण होय एतद्विषयीं

कठोपनिषदांतील व श्रीमद्भागवतांतील वचनें पूर्वी दिलीं-
च आहेत. आत्मवित्, ब्रह्मनिष्ठ या श्रुतींतील संज्ञाबद्दल
महाराष्ट्र कवींच्या ग्रंथांत साधु, संत हे शब्द योजिले
आहेत. योगवासिष्ठांतील जीवन्मुक्ताबद्दल मराठी ग्रंथांत
भगवद्भक्त हें पद आढळते. श्रुतींत व योगवासिष्ठांत
निर्गुणब्रह्मार्चें वर्णन असून भागवतांत सगुणब्रह्मार्चें
वर्णन आढळते. इंद्रियें व त्यांचे व्यापार आत्मस्वरूप
मानवे असें श्रुतींत सांगितलें आहे, त्याबद्दल भागव-
तांत इंद्रियें व त्यांचे व्यापार श्री कृष्णास अर्पण कर-
ण्यास सांगितलें आहे. ही तुलना स्पष्ट होण्याकरितां यो-
गार्चें पांचवें अंग जो प्रत्याहार तत्प्रतिपादक गोरखनाथां-
र्ची वचनें व एकनाथी भागवतांतलि उतारा खालीं देतोः—

यं यं शृणोति कर्णाभ्यामप्रियं प्रियमेव वा ॥
तं तमात्मेति विज्ञाय प्रत्याहरति योगवित् ॥ १
अस्पर्शमथवा स्पर्शं यं यं स्पृशति चर्मणा ॥
तं तमात्मेति विज्ञाय प्रत्याहरति योगवित् ॥ २
अमेध्यमथवा मेध्यं यं यं पश्यति चक्षुषा ॥
तं तमात्मेति विज्ञानं प्रत्याहरति योगवित् ॥ ३
अलौप्यमथवा लौप्यं यं यं स्पृशति जिह्वया ॥
तं तमात्मेति विज्ञाय प्रत्याहरति योगवित् ॥ ४
अगंधमथवा गंधं यं यं जिघ्रति नासया ॥
तं तमात्मेति विज्ञाय प्रत्याहरति योगवित् ॥ ५

—गोरखनाथ

जें जें दृष्टी देखे आपण । थोर अथवा सूक्ष्म सान ॥
तें तें हरिरूप संपूर्ण । सहजें भजन अहेतुक ॥ १
जें जें वाचा वदे वचन । तें तें होय हरीचें स्तवन ॥
स्तव्य स्तविता ऊणखूण । हेहि आठवण विसरोनि ॥ २

शब्दीं शब्दातें शब्दविती । ते शब्दरूपें हरीची कथा ॥
 शब्द द्योतक ज्या शब्दार्था ॥ ते अर्थग्राहकता हरीची ॥ ३
 गंध घ्राणा होतां भेटी ॥ भोक्तेपणीं हरीची उटी ॥
 तो घ्रेय घ्राता घ्राण तिपुटी ॥ स्वयें घोटी चिदत्वे ॥ ४
 रस रसना रसत्व बोध । तेथ निज भोक्ता गोविंद ॥
 तो भोग्य भोक्ता भोजन संबंध । परी परमानंद निजबोधें ॥ ५
 शीत उष्ण मृदु कठिण । निजांगीं लागतां जाण ॥
 तें अंगेंचि होय आपण । मृदु कठिण मिथ्यात्वे ॥ ६
 करांची जे कर्तव्यता । तीतें चालवी अकर्ता ॥
 यालागीं घेतां देतां । अकर्तात्मता हरिभजन ॥ ७

—एकनाथ

गोरखनाथांच्या वचनांत, जो जो प्रिय अथवा अप्रिय पदार्थ कानांनीं आपण ऐकतो, किंवा डोळ्यांनीं पहातो वगैरे तो तो पदार्थ आत्मरूप मानावा असें म्हटलें आहे. भागवतांत इंद्रियांचे व्यापार हरिरूप समजले आहेत. तसेंच कोणत्याहि अवस्थेंतील चिद्रूपवृत्तीला नाथानीं हरिभजन म्हटलें आहे.

जागृति स्वप्न सुषुप्ति । चिन्मात्रां जडली वृत्ती ॥

चित्त चित्तत्वाची विसरे स्फूर्ती । या नांव मद्भक्ती उद्धवा ॥ १

—एकनाथ

ही जी तिन्ही अवस्थांमधील चिद्रूपवृत्ति तीच ब्रह्मनिष्ठाची सर्वदा स्थिति असते हें पुढील वचनावरून कळेल:—

स्वप्नेऽपि चिन्मयं पश्येज्जाग्रतीव विशेषतः ॥

ईदृक् चेष्टा श्रुतश्रेष्ठवरिष्ठब्रह्मवादिनाम् ॥ १

अशा रीतीनें भागवतधर्माचीं प्रभेये योगदर्शनावरून घेतलीं आहेत हें स्पष्ट आहे. म्हणून योगशास्त्राचा व भगवद्भक्तीचा काय संबंध आहे हें निरूपित करणें अ-

वश्य आहे. योगशास्त्राविषयीं असत्य कल्पना पुष्कळ ठिकाणीं आढळून येतात. याचें मुख्य कारण असें दिसतें कीं, योगाचे दोन प्रकार जे हठयोग आणि राजयोग यांचीं स्वरूपे व भेद यांविषयीं सामान्य लोकांस खरें ज्ञान प्राप्त होत नाहीं. किती वेळ प्राणस्पंदनिरोधन करितां येतें या तत्त्वावर हठयोगी अष्टांग बसवितात. अष्टांग योगांतील पहिलीं चार अंगें—१ यम, २ नियम, ३ आसन, ४ प्राणायाम हीं दोन्ही प्रकारांस सारखींच लागू पडतात; परंतु प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि यांचा अर्थ हठयोगी निराळाच करितात. हठयोग्यांचे मतानें प्राणायामांतील कुंभकावस्थेचा काल पाऊण मिनिट धरून त्याचे बारापट म्हणजे सुमारे दहा मिनिटे कुंभकावस्था साध्य झाली म्हणजे प्रत्याहार होतो, त्याचे बारापट म्हणजे दोन तास कुंभक झाला तर धारणा होते, त्याचे बारापट म्हणजे चोवीस तास कुंभकावस्था साध्य झाली म्हणजे ध्यान होतें, आणि त्याच्या बारापट म्हणजे बारा दिवस कुंभक साध्य झाला म्हणजे समाधि प्राप्त होते. राजयोगाप्रमाणें होणारा या अंगांचा अर्थ पूर्वीं दिलाच आहे व या ग्रंथांत सर्वत्र ' योग ' शब्द राजयोगाच्या अर्थीं योजिलेला आहे.

हा ऐकतां अति गोड वाटे । परी करितां काळीज फाटे ॥

परी न साधेचि महा हठें । एथ थकले लाठे सुरनर ॥ १

—एकनाथ

या नाथांच्या वचनांत निर्दिष्ट केलेला हठयोग होय. नामदेव, तुकाराम इत्यादि साधूंच्या कवनांत जेव्हां जेव्हां योगाची अवहेलना दृष्टीस पडते, तेव्हां ती हठयो-

गाची असें समजावें. व्यवहारांत देखील योगी म्हणजे हठयोगीच समजतात. योगमार्गानें इंद्रियांचा निग्रह करणें अवघड असें जेव्हां म्हटलें जातें, तेव्हां ती भाषा हठयोगांसंबंधानेंच होय.

वास्तविक पहातां योगदर्शनकार जे पतंजलि त्यांच्या योगसूत्रांत प्रत्याहारादि शेवटच्या चार योगांगांचा अर्थ राजयोगरीत्या केलेला आहे, व आधुनिककालीं सर्वत्र गुरुसांप्रदाय असाच आहे.

प्राणायाम एवाभ्यासक्रमेण वर्धमानः प्रत्याहारधारणाध्यानसमाधिशब्दैरुच्यते ।

—योगवासिष्ठ

म्हणजे प्राणायामाच्या कुंभकावस्थेंतील कालमानभेदावरून प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि या संज्ञा पृथक् झालेल्या आहेत, परंतु हे चारी प्रकार प्राणायामच होत. अशा तऱ्हेचीं वचनें स्कंदपुराणांत व गोरखनाथांच्या ग्रंथांत आढळतात, तथापि हे प्रकार वर्तमानकालीं साध्य नाहीत असें सद्गुरूचें नेहमीं सांगणें असतें. असो, राजयोगरीत्या योग शब्दाचा अर्थ समजून उपासनेचा अंतर्भाव योगांत होतो हें उघड झालें. नित्यनैमित्तिक कर्मानुष्ठानानें चित्तशुद्धि झाल्यावर उपासना साध्य होते, उपासनेनें मनवासनांचा निरोध होऊन आत्मैकभावना सतत होण्याची पात्रता येते, व अशी भावना साहजिकपणें सतत होऊं लागेपर्यंत उपासना केलीच पाहिजे.

आत्मैकप्रत्ययो यावत्स्वभावात्संततो भवेत् ॥

कुर्यादुपासनं तावत्क्षीयंते वासनास्ततः ॥ १

—वार्तिकसार

उपनिषदांत अनैक उपासना सांगून शेवटीं आत्म्या-
ची उपासना सांगितली आहे. ही उपासना साध्य झाली
म्हणजे आत्मसाक्षात्कार होऊन आत्मवेत्ता किंवा ब्रह्म-
विद् अशी संज्ञा मिळते. भागवतधर्मांत कर्म, उपासना व
ज्ञान ह्या तिहींचा अंतर्भाव उपासनेतच केला आहे, परंतु
सामान्य जनांस हा प्रकार समजत नाही. वस्तुस्थिति अशी
आहे कीं कर्माचा व ज्ञानाचा अंतर्भाव उपासनेत जरी
केला तरी तेणेंकरून कर्माचा किंवा ज्ञानाचा लोप होऊं
शकत नाही. कर्माचा उपासनेत अंतर्भाव होतो याचा
अर्थ असा कीं प्रत्येक कर्म भगवंतास अर्पण केल्यामुळे
कर्तृत्वभावच नाहीसा होतो, मग कर्म राहिल कोठून ? तसेंच
आपल्या हृदयांत भगवान् असून सर्वत्र व्यापून राहिला
आहे अशा भावनेनेंच जर भगवद्भक्ति केली, तर ज्ञान
तरी कोठून राहिल ? अशा रीतीनें पाहतां केवळ उपा-
सना कायम राहून, उपासनेचें मुख्य अंग जें नामस्मरण
तेवढ्यानेंच सर्व कार्य होतें. परंतु हें सर्वसंपादक नाम-
स्मरण ज्ञानविज्ञानपूर्वक घडण्यास केवढी तयारी लागते
हें विसरतां कामा नये.

याप्रमाणें उपासना किंवा भक्ति परिपूर्ण होऊन आ-
त्मैक्यभावना होऊं लागली म्हणजे अनुभव कसकसे ये-
तात, काय काय खुणा होतात याबद्दल विवेचन करूं.
प्रथमतः अद्वैत मतानें, नंतर पौराणिक दृष्टीनें व शेवटीं
महाराष्ट्र साधु कवींच्या तऱ्हेनें अनुभवांचा विचार करूं.
पंधराव्या प्रकरणांत श्री वसिष्ठानीं श्री रामचंद्रास सर्वत्र
ब्रह्मदर्शन करवून समाधिसुखांत निमग्न केलें असतां जी
अवस्था प्राप्त झाली तिचें वर्णन झालेंच आहे. एथें हा-

हि विशेष लक्षांत ठेविला पाहिजे कीं, अद्वैतशास्त्रानुरोधानें होणारे अनुभव निर्गुणब्रह्मविषयक असतात. परंतु पौराणिक किंवा महाराष्ट्र कवींच्या दृष्टीनें होणारे अनुभव सगुणब्रह्मविषयक असतात. सगुणब्रह्मविषयक अनुभव पौराणिक व महाराष्ट्र कवीसंबंधी अशा दोन तऱ्हेनें निरूपित करण्याचें कारण असें आहे कीं, श्री कृष्ण व उद्धव यांतील संबंध श्री विठ्ठल व नामदेव यांमधील संबंधाहून निराळ्या प्रकारचा वर्णिलेला आहे. नामदेव हा उद्धवाचा अवतार व कृष्ण तोच विठ्ठल—अशी जरी वस्तुस्थिति होती, तरी नामदेवाशीं विठ्ठलाची वागणूक निराळी होती. श्री विठ्ठल नामदेवाबरोबर बोले, चाले, खेळे, जेवी—इतकेंच नव्हे, तर नामदेवाचा वियोग सुद्धां विठोबास सहन होत नसे.

श्री कृष्णानीं उद्धवास श्रुतींतील प्रमेये व वेदांचा अभिप्राय सांगून त्यांची भागवतधर्माशीं संगति दाखविल्याबरोबर उद्धवास समाधिसुखाचा अनुभव आला.

माझी पावावया स्वरूपसिद्धी । मळिणाचिये चित्तशुद्धि ॥

वेदु स्वधर्म प्रतिपादी । त्यागवी निषेधी विषयांतें ॥

तेथ अग्निहोत्रादि विधान । यज्ञांत कर्माचरण ॥

तें चित्तशुद्धीचें कारण । वैराग्य दारुण उपजवी ॥ २

दारुण वैराग्य उत्पत्ती । इहामुत्र विषयनिवृत्ती ॥

तेव्हां साधकासि माझी प्राप्ती । सहजस्थिती स्वभावे ॥ ३

कर्मकांडाचिये ये स्थिती । विधिनिषेध वेदोक्ती ॥

साधका माझी प्राप्ति । जाण निश्चिती या हेतू ॥ ४

विषयीं परम बाधा देखती । परि त्यागीं नाहीं सामर्थ्यशक्ती ॥

ऐशिया साधकांप्रती । वेदें मद्भक्ती द्योतिली ॥ ५

अद्वैतबोधे करितां भजन । मी अनंत अपार चिद्धन ॥

भक्तीमाजी आकळे जाण । ये मद्रूपपण मद्भक्तां ॥ ६
 तेव्हा भज्य भजक भजन । पूज्य पूजक पूजन ॥
 साध्य साधक साधन । अवघा आपण स्वयं होय ॥ ७
 हे उपासनाकांड स्थिति । साधकीं करुनि माझी भक्ति ॥
 यापरि पावले माझी प्राप्ति । जाण निश्चिती उद्धवा ॥ ८
 माया प्रतिबिंबित चैतन्य । त्वंपदार्थे वाच्य जाण ॥
 ज्याच्या अंगी जावाभिधान । अविद्या जाण उपजवी ॥ ९
 जेवीं स्वप्नामाजी आपण । आन असोनि देखे आन ॥
 तेवीं अविद्यकत्व जाण । जावपण एकदेशी ॥ १०
 जो मायासंवलित चैतन्य । जो योगजन्य जगत्कारण ॥
 जो सर्वद्रष्टा सर्वज्ञ । सदा संपन्न ऐश्वर्ये ॥ ११
 ज्याची अकुंठित सहज सत्ता । जो परमानंद सदा पुरता ॥
 ज्यासी ईश्वरत्वे समर्थता । हे जाण वाचकता तत्पदार्थाची ॥ १२
 जीवाचे सांडोनियां अज्ञानत्व । शिवाचे सांडूनि ईश्वरत्व ॥
 दोर्हाचे शोधित जें लक्ष्यत्व । ऐक्य निजतत्त्व साधिती ॥ १३
 तत्पद त्वंपद वाच्यार्थ । दोर्हाचा सांडावा निश्चित ॥
 ऐक्ये अंगीकारावा लक्ष्यार्थ । हा ज्ञानकांडार्थ उद्धवा ॥ १४
 जीवशिवाचेनि ऐक्ये जाण । माझे चित्स्वरूपा समाधान ॥
 स्वयं पाविजे गा आपण । हें ज्ञानकांड संपूर्ण बोलिलें वेदें ॥ १५
 वेदा आदि मध्य अवसांनीं । मातें लक्षिती कांडें तिन्ही ॥
 तोचि अर्थ उपसंहारुनी । ग्रंथावसांनीं हरि बोले ॥ १६
 तें वेदार्थाचे निजसार । माझे गुह्य ज्ञानभांडार ॥
 तुज म्या सांगितलें साचार । पूर्वापर अविरोधें ॥ १७

—एकनाथ

श्रीकृष्णानीं वर्णिलेला हा वेदांचा अभिप्राय ऐकून
 उद्धवास अतिशय चमत्कार वाटला व आणखी वेदार्था-
 चे सार ऐकण्याविषयी उद्धवास जी उत्सुकता झाली ति-
 चे वर्णन नाथानीं फार मनोवेषक रीतीनें केलें आहे. धार

काडणारा प्रथम गार्डस पिण्यास वांसरूं सोडितो व त्या-
च्या तोंडांत पान्हा सुटतांच त्याला आंखडून धरितो,
अशा वेळेस दुधाच्या आवडीनें वांसराची जी तळमळ
होते तशी उद्धवाची होऊं लागली. किंवा पक्षिणीच्या
तोंडांतून चारा घेण्याकरितां पिलें आपल्या चोंची पुढें क-
रितात, तेव्हां त्यांची जी गडबड उडते, तशी स्थिति
उद्धवाची झाली. अशी उद्धवाची विलक्षण उत्सुकता पा-
हून देव सांगतातः—

नाना शास्त्रा अतिप्रमिद्ध । त्रिकांडी वाढला जो वेद ॥
तेथील नाना शब्दा हाचि बोध । जो मी अभेद परमात्मा ॥ १
त्या मातें धरोनि हार्ता । त्रिकांडी चालिल्या श्रुति ॥
त्या श्रुत्यर्थाची उपपत्ती । यथा स्थिति सांगेन ॥ २
मी कर्मादि मध्य अंता । मी कर्मकर्ता क्रियाशक्ती ॥
कर्मफलदाता मी श्रीपती । हा इत्यर्थ निश्चिर्ता कर्मकांडीचा ॥ ३
मंत्रमूर्ति आणि मंत्रार्थ । तेहि मीचि गा निश्चित ॥
पूज्य पूजक पूजा समस्त । मजव्यतिरिक्त अणु नाहीं ॥ ४
देव देवोचि पूजिजे । देव होवोनि भजिजे ॥
वेदीचें निज बीज माझें । हेंचि आगमीं बोलिजे मुख्यत्वे ॥ ५
मीच देवो मीच भक्तु । पूजोपचार मी समस्तु ॥
मीचि मातें पूजितु । हे इत्थंभूत उपासना ॥ ६
हें उपासनाकांडीचें निजसार । अगम्य शास्त्रीचें गुह्य भांडार ॥
माझ्यानि भक्तीचें वस्तीचें घर । ते हे साचार उपासना ॥ ७
ज्ञानकांड तें अलौकिक । वेद आपला आपण द्योतक ॥
अवघा संसार काल्पनिक । तेथ वेद नियामक कोणे अर्थी ॥ ८
जेथ मुळीं मुख्य अद्वैतता । तेथ कैचा वक्ता कैचा श्रोता ॥
कैचें कर्म कैचा कर्ता । मी वेदवार्ता ते कैची ॥ ९
जंव भेदाची सबळ स्थिति । तंव वेदांची थोर ख्याति ॥
भेदू आलिया अद्वैता ॥ वेद विराळा नेति म्हणोनि ॥ १०

जळ-गार जळीं विरे । तेवीं वेद अद्वैतीं मुरे ॥
 हें ज्ञानकांड साचोकारें । तुज म्यां खरें सांगीतलें ॥ ११
 शुद्धब्रह्म मी हे स्फुरे स्फूर्ती । तेथ ओंकाराची उत्पत्ती ॥
 तोही ब्रह्मरूप निश्चितीं । त्यासी ब्रह्म म्हणती एकाक्षर ॥ १२
 त्या ओंकारापासोनि गहन । श्रुतीशाखा स्वर वर्ण ॥
 झालें तें ब्रह्मरूप जाण । एवं वेद पूर्ण परब्रह्म ॥ १३
 जेवीं सोन्याचे अळंकार । पाहतां सोनेचि साचार ॥
 तेवीं श्रुतिशाखा वेदविस्तार । तो अवघा ओंकार मद्रूपें १४
 तिहीं कांडीं निजसंबंध । पूर्वापर अविरोध ॥
 हा वेदार्थ परम शुद्ध । तुज म्यां विशदा बोलिला ॥ १५
 या वेदार्थाची निज खूण । हृदया भोगितां आपण ॥
 होय जीवशिवा समाधान । ऐसें श्रीकृष्ण बोलिला ॥ १६

—एकनाथ

हें सार उद्धवानें ऐकिल्याबरोबर वेदार्थांत निमग्न हो-
 उन त्याचें मन स्वानंदांत बुडून गेलें. चित्त आणि चैत-
 न्य यांची मिठी पडली, कंठ सद्गदित होऊन अंगावर
 रोमांच उभे राहिले. शरीर डोलू लागलें, नेत्रांतून अश्रु
 येऊं लागले. व मूर्छा येऊं लागली. अशी स्थिति कांहीं
 वेळ झाल्यावर उद्धवानें डोळे उघडून पाहिलें तों मुकुट-
 कुंडलांनीं अलंकृत, घनसांवळी, आपाद वनमाळा शो-
 भत आहे अशी आनंदरूपी श्रीकृष्णमूर्ति दिसली. ते-
 व्हां नाथानीं असें वर्णन केलें आहे:—

सगुण निर्गुण स्वरूपें दोनी । भोगावया आवडी ज्याचे मनीं ॥
 तेही स्थितीच्या गुरुदानीं । कृपाकूपणीं समर्थ ॥ १
 ते कृष्णकृपेस्तव जाण । फिटले उद्धवाचे दुर्लभपण ॥
 सगुण निर्गुण एक कृष्ण । हे खूण संपूर्ण बाणली ॥ २

—एकनाथ

आतां महाराष्ट्र साधु कवींच्या दृष्टीने विचार करा-
वयाचा. भागवतांत श्रीकृष्ण आणि उद्धव यांतील जो
संबंध वर्णिला आहे त्यापेक्षां अतिनिकट संबंध श्रीवि-
ठ्ठल आणि नामदेव यांमधील दर्शविला आहे. विठ्ठल
नामदेवाबरोबर बोले, खेले, जेवी—इतकेंच नव्हें तर ना-
मदेवाचा वियोग विठोबास असह्य होई. नामदेव व ज्ञा-
नदेव यांचा एक अपूर्व प्रसंग महीपतीने वर्णिला आहे, ते
वेळीं जीं भाषणें झालीं त्यावरून कर्म, उपासना, ज्ञान
या भूमिकांचें स्वरूप विशद होतें. या प्रसंगीं पांडुरंगाचें
नामदेवावरील प्रेम व्यक्त होतें. व नामदेवाचे अनुभव उ-
त्कृष्ट समजतात. एकदां ज्ञानदेव पंढरीस गेले व नाम-
देवास म्हणाले कीं तुझ्या संगतीनें सर्व तीर्थे पहावींशीं
वाटतात. हें बोलणें ऐकल्याबरोबर नामदेव उद्विग्न झाला.

ऐसें वचन ऐकून । नामा उद्विग्न झाला मनीं ॥

म्हणे पंढरिक्षेत्र टाकुनि । तीर्थाटनां कां जावें ॥ १

सुधारस लवंडोनि दुरी । कांजी मागावी घरोघरीं ॥

कीं अमूल्य टाकुनि कस्तुरी । राख पदरीं कां घ्यावी ॥ २

—महीपति

असा निश्चय करून नामदेव म्हणाला कीं मी आ-
पल्या स्वाधीन नाहीं, माझा ज्यानें आजपर्यंत प्रतिपाल
केला त्या विठ्ठलाच्या आधीन सर्वस्वी आहे, म्हणून आ-
पण देवास विचारावें. देवानें जर आज्ञा दिली तर मी ये-
ण्यास तयार आहे. मग ज्ञानदेवानें देवाच्या पायावर म-
स्तक ठेवून आपला हेतु कळविला, तेव्हां देव हांसून
म्हणाले कीं, ज्ञानदेवा, तूं चिद्रूप असून स्फटिकाप्रमाणें
निर्मळ आहेस, तूं सर्वसंगविमुक्त असून साक्षात् परमा-
त्मस्वरूप आहेस, तेव्हां तुला तीर्थाटन कशास पाहिजे ?

चंद्रासि शीतळ उपचार । कासया करावे वारंवार ॥

क्षीरसागरासि पाहुणेर । कवण्या अर्थे करावें ॥ १

—महीपति

ज्ञानदेव म्हणाले कीं आपण म्हणतां तें सत्य आहे, परंतु नामदेवासारखा प्रेमळ भक्त भूमंडळावर नाही, यासाठी त्याच्या संगतीचें सुख अनुभवून देहाचें सार्थक करावेंसें वाटतें. मग देव नामदेवाकडे पाहून बोलला कीं, नामदेवा, मूर्तिमंत परब्रह्म जो ज्ञानेश्वर तोच तुझ्या समागमाची इच्छा करीत आहे, तेव्हां त्यासवें जाऊन तीर्थे वंदून लवकर परत ये. हे जिवलगा, आसनीं, शयनीं, चालतांना माझा विसर पडूं देऊं नको. मजवर लोभ असूं दे. कंठ सद्गदित होऊन देव ज्ञानेश्वरास म्हणाले कीं, तूं सर्वज्ञ आनंदस्वरूप आहेस, तथापि एका गोष्टीची आठवण ठेव. नामदेव माझ्या कृपेनें वाढलेला आहे, त्यावर माझे इतकें प्रेम आहे कीं, एक वेळ रुक्मिणी दूर झाली तरी चालेल, परंतु नाम्याचा वियोग मला अगदीं सहन होत नाही. तूं संकट घातलेस, तेव्हां वचन मोडवत नाही. नाम्याप्रमाणें प्रिय वस्तु मला कोणतीहि नाही. इतकें बोलून देवानें नामदेवाचा हात ज्ञानेश्वराचे हातांत घालून सांभाळ करण्यास सांगितलें.

नामदेव व ज्ञानदेव गेल्यावर देवाच्या नेत्रांतून अश्रुधारा चालल्या व सर्वांगास घाम आला. ही देवाची स्थिति पाहून रुक्मिणीनें कारण विचारिलें, तेव्हां देव म्हणाले:—

मी अव्यक्त निराकार जाण । भक्तालागीं जाहलों सगुण ॥

माझे भक्तास वैकुण्ठस्थान । बैसावया निर्मिलें ॥ १

माझिया भाग्याचे वांटेकरी । निजभक्ताचि जाण अधिकारी ॥

त्यांचिया जीवींचें झडकरी । मीच एक जाणता ॥ २
 अहंता टाकूनि सर्वस्वें । मजसी मीनले समरसें ॥
 जेवीं दीपक आणि प्रकाश । अभिन्नपणें असती कीं ॥ ३
 ऐसे विज्ञानी जे भक्तराज । नामा तयांचा असे चरणरज ॥
 त्याचा वियोग जाहला आज । म्हणून मज दुःख वाटे ॥ ४

—महीपति

इकडे नामदेव व ज्ञानदेव वाट चालत असतां नामदेव फिरून फिरून मार्गे पाही व विव्हल होई. आई दृष्टीस पडेनाशी झाली म्हणजे जशी बालकाची अवस्था होते, तशी नामदेवाची झाली. हें पाहून ज्ञानदेव म्हणाले कीं तुझ्या हृदयांत साक्षात् सगुण देव असतां कष्टी कां होतोस ? आपलें आत्मस्वरूप न जाणून वियोग-दुःखानें कां शिणतोस ? नामदेव म्हणाला कीं विटेवर समचरण जोडून जें साक्षात् सगुणब्रह्म उभें आहे, तें मला दाखवा. जगज्जीवन माझी विश्रांति आहे, तो न भेटल्यामुळें माझे प्राण जाऊं पहात आहेत. ज्ञानदेव म्हणाले कीं हे प्रेमळ भक्ता, विठ्ठलाशिवाय रतिभर देखील जागा रिकामी नाही, याकरितां भेदभाव सोडून हृदयांतील अद्वैतास ओळख म्हणजे झालें. नामदेव म्हणाला कीं संपूर्ण जगतांत विठ्ठल भरला आहे हें मला खरें वाटत नाही. ज्ञानदेव म्हणाले कीं, ज्ञानी लोक ज्याची उपासना करितात तें अक्षर व अव्यक्त परब्रह्म तुझ्या हृदयांत आहेच. नामा म्हणाला कीं, मला सगुण-रूपाशिवाय दुसरें कांहीं आवडत नाही, तें पाहिल्याशिवाय, माझ्या डोळ्यांचें पारणें फिटणार नाही. हा निर्धार पाहून ज्ञानदेव म्हणाले कीं, तुझा शुद्धभाव अपूर्व आहे,

तरी जेणेंकरून विठ्ठलास आपल्या स्वाधीन केलास तो भक्तिमार्ग मला निवेदन कर. भजन, श्रवण, मनन कशीं करावीं, निदिध्यासन कसें करावें, धृति धारणा कोणती, विश्रांति कशास म्हणावें, हे सविस्तर सांग. या गोष्टी तुला पुसाव्या अशी बहुत दिवस मला उत्कंठा लागली आहे, म्हणून तुला जो अनुभव लाभला आहे तो अवश्य सांगावा. नामदेव म्हणाला कीं, मला शास्त्रव्युत्पत्ति कांहीं-एक नाहीं, म्हणून तर पांडुरंगानें माझा हात तुमच्या हातांत घातला. मी अगदीं नेणता अजाण आहे. तुम्ही सर्वज्ञ असून लहानपणा घेऊन अध्यात्मज्ञान मलाच विचारितां हें काय ? ज्ञानदेव म्हणाले कीं, तूं मनांत कांहीं-एक विकल्प आणूं नको. द्वैतभावाची रीत सोडून देऊन आपले अनुभव निर्भीडपणें सांग. हे नामदेवा, तुझे रसाळ बोल समुद्राहून खोल भासतात, तुझ्या वाणीमध्ये स्वानंदाची केवळ भरती दिसते,—असे तुझे बोल ऐकण्यास माझे कान क्षुधातुर झाले आहेत, तर त्यांवर ज्ञानामृताचें सिंचन होऊं दे. तूं सकल विश्रांतीचें अधिष्ठान आहेस, म्हणून तर तुझा समागम केला आहे. नामदेवा, प्रत्यक्ष पांडुरंग तूं स्वाधीन केलास, तेव्हां तुझी भक्ति काय वर्णावी ? एक प्रेमरस जर नाहीं तर उदंड ज्ञान असून काय उपयोग ? सिंह लहान दिसतो खरा, पण त्याचें शौर्यतेज असें असतें कीं, त्याचे समोर प्रचंड हत्ती उभे देखील राहूं शकत नाहीत. यास्तव तुझे ज्ञान अल्प असें कदापि म्हणूं नये. औषधीचे मारे जमविले, तरी अमृताची सर येईल काय ? तेव्हां तुझ्या ज्ञानाची बरोबरी महापंडितांस कशी होईल ? याकारितां तुझे प्रेमळ भाषण

ऐकण्यास माझे कान उत्कंठित झाले आहेत, म्हणून
मौन सोडून माझे हेतु परिपूर्ण कर. हें ऐकून नामदेव
म्हणाला कीं ज्ञानेश्वरा, माझा संपूर्ण अनुभव ऐकावा.

अंगीं असावें वैराग्यबळ । सर्वाभूतीं दया अढळ ॥
मीतूपणाची खळखळ । प्रपंच तळमळ नसावी ॥ १
ऐसी स्थिति होतांच जाण । तयास म्हणावें शुद्ध भजन ॥
अंगीं जरि हें नसेल चिन्ह । तरी व्यर्थ साधन कासया ॥ २
बाह्यात्कारें केलें नमन । अंतरीं आठविले दोषगुण ॥
जेवीं मक्षिकांसमवेत पक्वान्न । अति आदरें जेविला ॥ ३
उत्तम मध्यम नाठवे जाण । तेंचि जाणावें अखंड नमन ॥
अंतरीं स्वानंदाचें जीवन । नाहीं खंडन तयासी ॥ ४
विश्वीं विश्वंभर व्यापला जाण । निश्चल बोधें स्थिरावें मन ॥
याचि नांवें म्हणिजे ध्यान । आनंदघन अक्षर्यां ॥ ५
आतां कैसें करावें श्रवण । स्वामीनीं पुसिलें मजकारण ॥
जेवा नादलुब्ध होऊनि हरिण । जाय विसरून देहभाव ॥ ६
तया रीतीं तल्लीन मन । करुनि ऐकावें हरिकीर्तन ॥
श्रवण भक्ति याजकारण । म्हणती सज्ञान अनुभवी ॥ ७
व्यवहारीं ठेवुनियां चित्त । कृपण जैसा द्रव्य सांचित ॥
त्याच रीतीं विचारी स्वहित । मनन निश्चित या नांव ॥ ८
आतां निदिध्यास तो कैशा रीती । जेवीं परपुरुषीं लावूनि प्रीति ॥
जारिणी मंदिरीं रहाटती । लौकिक स्थिती सारिल्या ॥ ९
कीं धेनु चरत असतां डोंगरीं । परि लक्ष ठेविलें वत्सावरी ॥
कीं मन ठेवून द्रव्यावरी । कृपण बाजारीं हिंडतसे ॥ १०
कीं कुंभ घेऊनि शिरावरी । मोकळ्या हातें चाले नारी ॥
लक्ष ठेवूनि दुडियेवरी । लोकाचारीं बोलत ॥ ११
कीं चित्त ठेवूनि पुष्पावर । मिलिंद आकाशीं देत गुंजार ॥
तेवीं बाह्यात्कारें करुनि संसार । अंतरीं श्रीधर असावा ॥ १२
सर्वभावें विठ्ठल चित्तीं । रूप पाहावें सर्वाभूतीं ॥

रजतम टाकूनि निश्चितीं । सप्रेम चित्तीं असावें ॥ १३
 एकांतीं बैसोनि नित्य नेमानें । करावें श्रीहरिचें कीर्तन ॥
 याविरहित केलीं जीं साधनें । तीं बंधनें जाणावीं ॥ १४
 कायावाचामनोभाव । म्यां सांगितला आपला अनुभव ॥
 हेंही वदविता पंढरीराव । रुक्मिणीनाहो श्रीचिठ्ठल ॥ १५

—महीपति

यावरून पाहतां निर्गुण ब्रह्माच्या उपासनेपेक्षां सगुण ब्रह्माची उपासना सुलभ असून अधिक प्रिय होते, त्यांतहि बोलत्या चालत्या सगुण ब्रह्माची उपासना अत्यंत चित्ताकर्षक होते, म्हणून भक्तिमार्ग सर्वास आवडतो.

मोक्षप्राप्ति होण्यास प्रथमतः देहबुद्धीचा नाश, चित्तशुद्धि व वासनाक्षय या गोष्टी अवश्य साध्य करून घेतल्या पाहिजेत. घरदार सोडून अरण्यामध्ये राहिल्याने ह्या तीन गोष्टी साध्य होतात असें नाहीं. उलटपक्षीं संसारांत राहूनहि त्या साध्य करून घेऊन मोक्ष मिळवितां येतो हें साधुसंतांनीं दाखविलें आहे. बहुतेक सर्व साधूंनीं युक्तियुक्तीनें जनसमाजास स्वहिताच्या खऱ्या मार्गाकडे लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. नाथानीं भागवतांत हीच युक्ति दाखविली आहे. बहिर्मुख इंद्रियें अंतर्मुख करण्याचा योगशास्त्रांत निर्दिष्ट केलेला मार्ग जनसमाजास बिकट वाटतो. भागवतधर्माप्रमाणें इंद्रियांचा बहिःसंचार स्थिर करवत नसला तरी हरकत नाहीं, मात्र तीं बहिःश्वर इंद्रियें ईश्वराकडे लावावीं म्हणजे कार्यभाग होतो. हा मार्ग धरिला म्हणजे हळूहळू देहबुद्धि नष्ट होते, मीपणा नाहींसा होतो व चित्तशुद्धि होते. आपण जें जें कर्म करितों तें परमेश्वराकरितां आहे, त्याला अर्पण करावयाचें आहे, घरदार बायका-मुलें हीं सर्व ईश्वरार्पण आहेत.

दारा सुत गृह प्राण । करावे भगवंतासी अर्पण ॥

हे भागवतधर्म पूर्ण । मुख्यत्वे भजन या नांव ॥ १

—एकनाथ

अशी बुद्धि दृढ होत गेली, म्हणजे मन एकाग्र हो-
ऊन वासनाक्षय होतो. ईश्वरसेवेत काळ जाऊं लाग-
ला म्हणजे निश्चयेंकरून पापक्षय होतो.

भगवद्गीतेत भक्तीचें वर्णन येणेंप्रमाणें आढळतें:—

मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय ॥

निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः ॥ १

—भगवद्गीता

म्हणजे, मन आणि बुद्धि केवळ माझ्याच ठिकाणीं
असूं दे. असें केलें असतां मत्स्वरूपातें पावशील, यांत
संशय नाही.

अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव ॥

मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ १

—भगवद्गीता.

याचा अर्थ असा कीं—माझ्या ठिकाणीं मन व बुद्धि
ठेवण्याचा अभ्यास जर होत नसेल, तर श्रवणकीर्त-
नादि जीं मदर्थ कर्म त्यांमध्ये एकनिष्ठ हो. श्रवण, की-
र्तन इत्यादि रीतीनें भक्ति केली असतां सत्त्वशुद्धि हो-
ऊन ज्ञानोत्पत्ति द्वारानें सर्वत्र ब्रह्मभाव बाणून जाईल.

अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः ॥

सर्वकर्मेफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् ॥ १

—भगवद्गीता

म्हणजे, बाह्य विषयासक्ततेमुळे श्रवणादि द्वारा माझी
भक्ति होत नसेल, तर मला शरण येऊन विवेकानें सर्व
कर्मापासून होणाऱ्या फलांवर आसक्ति सोडून दे.

या वचनामध्ये भक्तीचे तीन प्रकार वर्णिले आहेत. प्रथम प्रतिमादिकांचे ध्यानाचा अभ्यास करावा; हे जर न घडेल तर श्रवणकीर्तनादि प्रकार करावे; तेहि जर न घडतील तर कर्मफलाची आसक्ति टाकून द्यावी. कर्मफलासक्ति नसणें म्हणजेच सर्वकामत्याग होय, आणि हा उपाय निःसंशय मोक्षकारक होय.

त्याग या संज्ञेमध्ये अपूर्व चमत्कार आहे. याचे अर्थ दोन होतात. एक टाकून देणें किंवा सांडणें व दुसरा, दान. जी वस्तु आपणास अत्यंत प्रिय असते, तिजविषयी आसक्ति सोडून देऊन ती दुसऱ्यास दान करावी हें तत्त्व निरूपित करण्यांत आर्यतत्त्वज्ञानाची व आर्य धर्माची विलक्षण महती सिद्ध होते. उपास्य देवतांचे नामरूपादि धर्म वर्ज करून त्या केवळ परमात्मारूप-समुद्राच्या लाटा आहेत हें मानून त्या देवतांच्या देवतात्वाचा त्याग करण्यांत धैर्याची पराकाष्ठा करावी लागते.

विषयांची गोडी धरिली तर यातना भोगाव्या लागतात, याकरितां त्यांवर तुटून पडणारीं इंद्रियें आंवरून धरावीं लागतात. इंद्रियें आंवरून धरिलीं व विषय टाकून दिले तरी तीं फिरून फिरून बाधा करितात, यासाठीं हरिभक्ति योजली आहे. इंद्रियांचा आत्म्याशीं संबंध काय आहे हें पुढील वचनावरून ध्यानांत येईल.

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु ॥

बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ १

इंद्रियाणि हयानाहुर्विषया स्तेषु गोचरान् ॥

आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः ॥ २

—कठोपनिषद्

याचा अर्थ असा कीं—प्रवृत्ति किंवा निवृत्ति यांपैकी कोणत्या तरी एका हेतूकडे जीवात्म्याचा कल असतो. प्रवृत्ति म्हणजे संसार व निवृत्ति म्हणजे मोक्ष. हे हेतु साध्य होण्याकरितां रथाची कल्पना केली आहे. तो रथ शरीर होय, त्याचा धनी जीवात्मा, सारथि बुद्धि, मन लगाम, आणि इंद्रिये हीं घोडे होत. रूपादि जे पांच विषय ते मार्ग होत. शरीर, इंद्रिये, मन इत्यादिकांसहित जो आत्मा त्यास भोक्ता किंवा संसारी म्हणावें. बुद्धिरूप सारथि जर चतुर नसेल तर मनरूपी लगाम नीट खेंचला जात नाही आणि इंद्रियरूपी घोडे कऱ्यांत रहात नाहीत.

भगवद्भक्ति केली असतां विषयासक्ति घडत नाही. योग आणि भक्ति या दोहोंमध्ये असा फरक आहे कीं, योगी जी इंद्रिये केवल परमात्म्याकडे प्रवृत्त करितात, तींच भक्त श्रीकृष्णाकडे लावितात; योगी जे विषय टाकितात, ते, भक्त कृष्णार्पण करितात. योगी जेव्हां विषयांचा त्याग करितात, तेव्हां त्यांस क्लेश होतात.

क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् ॥

अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥ १

—भगवद्गीता

परंतु भक्त जेव्हां विषय ईश्वरार्पण करितात तेव्हां त्यांस समाधान वाटतें. दोन्ही ठिकाणीं त्याग समान आहे. परंतु तो अर्थभिन्नत्वानें घडतो. इंद्रिये ईश्वरार्पण कशीं करावीं याविषयीं पुढील वचन प्रसिद्ध आहेः—

जिह्वे कीर्तय केशवं मुररिपुं चेतो भज श्रीधरं ।

पाणिद्वंद्वं समर्चयाच्युतकथां श्रोत्रद्वय त्वं शृणु ॥

कृष्णं लोकय लोचनद्वय हरेर्गच्छांग्रियुग्मालयं ।

निघ्न घ्राण मुकुंदपादतुलसीं मूर्धन्नमाधोक्षजम् ॥ १

म्हणजे—हे जिव्हे, तूं केशवाचें कीर्तन कर. हे मना, तूं मुरारि जो श्रीकृष्ण त्याचें चिंतन कर. हे हस्तांनो, तुम्हीं श्रीधराची पूजा करा. कर्णहो, तुम्हीं अच्युतकथा श्रवण करा. नेत्रांनो, कृष्णास अवलोकन करा. हे चरणद्वया, तूं हरिमंदिराप्रत जा. हे घ्राणेंद्रिया, मुकुंदपादसंबंधी तुलसीचें अवघ्राण कर. हे मस्तका, तूं अधोक्षजास नमस्कार कर. या श्लोकांत भागवतधर्मानुसारं कर्म करण्यासाठीं सर्वेंद्रियांची प्रार्थना केली आहे.

कायेन वाचामनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् ॥

करोति यद्यत्सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत् ॥ १

हरिर्दाता हरिर्भोक्ता हरिरन्नं प्रजापतिः ॥

हरिर्विप्रशरीरस्थो भुंक्ते भोजयते हरिः ॥ १

ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्मामौ ब्राह्मणा हुतम् ॥

ब्रह्मैव तेन गंतव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना ॥ २

या व्यवहारांतील वचनांमध्ये मन, बुद्धि, इंद्रियें इत्यादिकांकडून होणारे व्यापार परब्रह्मास किंवा श्रीकृष्णास अर्पण कसे करावे हें सांगितलें आहे. तसेंच भोक्ता, भोज्य, भोग इत्यादि सर्व त्रिपुटी हरिरूप किंवा ब्रह्मरूप होत. येणेंप्रमाणें मन, बुद्धि, इंद्रियें ईश्वराकडे प्रवृत्त करणें व गृह, सुत, दारा व प्राण यांसुद्धां आपला आत्मा परमेश्वरार्पण करणें हेंच भागवतधर्माचें मुख्य लक्षण एकनाथानीं निरूपित केलें आहे.

तुकाराम-रामदासांच्या कालीं अनेक सत्पुरुष निर्माण झाले. रामेश्वरभट्ट, सेना न्हावी, शेख महंमद,

नारायणबाबा, प्रेमाबाई, मोरया गोसावी, जयरामस्वामी, केशवस्वामी, रंगनाथस्वामी, आनंदमूर्ति, उद्धवस्वामी, कल्याणस्वामी, वामनपंडित इत्यादि प्रसिद्ध आहेत. तुकाराम पहिल्यानें द्वैतमताचे होते, म्हणजे ईश्वर सर्व जगापासून वेगळा आहे असें त्यांचें मत होतें, परंतु पुढें नामदेवाप्रमाणें गुरूपदेश झाल्यानंतर ते अद्वैती झाले. सर्व ब्रह्मांडास व्यापणारा व अव्यक्त असतांही भक्तसंरक्षणार्थ व धर्माचें परित्राण करण्याकरितां ईश्वर सगुण अवतार धारण करितो असें ते मानीत. चित्त शुद्ध करून सगुण ईश्वराचें नामस्मरण-ध्यान-भजन करावें म्हणजे मनुष्यास सहज ईश्वराची प्राप्ति होईल असा त्यांचा उपदेश असे.

हेंचि माझें तप हेंचि माझें दान । हेंचि अनुष्ठान नाम तुझें ॥
 हेंचि माझें तीर्थ हेंचि माझें व्रत । सत्य हें सुकृत नाम तुझें ॥
 हाचि माझा धर्म हेंचि माझें कर्म । हाचि नित्य नेम नाम तुझें ॥
 हाचि माझा योग हाचि माझा यज्ञ । हेंचि जप ध्यान नाम तुझें ॥
 हेंचि माझें ज्ञान श्रवण मनन । हेचि निदिध्यासन नाम तुझें ॥
 हाचि कुळाचार हाचि कुलधर्म । हाचि नित्यनेम नाम तुझें ॥
 हा माझा आचार हा माझा विचार । हा माझा निर्धार नाम तुझें ॥
 तुका म्हणे दुजें सांगायसि नाहीं । नामेंविण कांहीं धनवित्त ॥१॥

—तुकाराम

येणेंप्रमाणें भगवन्नामस्मरणावर तुकारामाचा फार कटाक्ष असे. तप इत्यादि कर्मांचा भागवतधर्मात निराळाच अर्थ झाला. सर्वेद्रियें ईश्वरास अर्पण होऊन अंतर्बाह्य ईश्वरस्वरूप प्रकट होणें हेंच स्नान; दारा, सुत, गृह, प्राण ईश्वरास अर्पण करणें हेंच दान व हाच त्याग; ईश्वरापुढें नम्र होणें हेंच तप; ईश्वरनामसंकीर्तन हेंच

ध्यान; आणि सगुण ईश्वराजवळ असणें हीच मुक्ति—ये
णेंप्रमाणें भक्तीचे प्रकार झाले.

तुकारामानीं मानिलेल्या ईश्वराचें स्वरूप.

एकमेवाद्वितीयम्

—बृहदारण्यक

असें होतें. अंतःकरणांतून भेदबुद्धि म्हणजे परकेपणा
नाहींसा झाल्याबरोबर आपणच ईश्वर आहों व नंतर ई-
श्वराची भक्ति करण्याचें कारणच उरत नाहीं, परंतु अ-
ज्ञानांस मोक्षमार्ग सुलभ होण्यास सगुणब्रह्माच्या भ-
क्तीसारखा सोपा मार्ग नाहीं असें त्यांचें मत होतें.

रामदास हे इतिहासतत्त्व निरूपण करणारे महा-
राष्ट्रांतील पहिले ग्रंथकार होत. राष्ट्रीय उन्नति होण्या-
च्या कालांत त्यांचा जन्म झाल्यामुळे भागवतधर्मप्रसा-
रार्थ जसा त्यानीं प्रयत्न केला तसेंच सामाजिक प्रग-
तीकडेहि त्यांचें पूर्ण लक्ष होतें. लोकांचे समुदाय कसे
बनवावे, राष्ट्राच्या कल्याणाकडे त्यांचें लक्ष कसे लावावे,
इत्यादि गोष्टी दासबोधांत फार मनोवेधक रीतीनें वर्णि-
ल्या आहेत.

इतर साधुसंतांप्रमाणें रामदास पूर्ण अद्वैती होते, व
वेदप्रतिपादित तत्त्वे निरूपित केलेलीं त्यांचे ग्रंथांत स-
र्वत्र आढळतात.

प्रकटला देव जयाचे अंतरीं । तया नाहीं उरी मीपणाची ॥ १
मीपणाची उरी तूंपणीं भेटतां । आपण पाहतां वाव झाली ॥ २
वाव झाली देव देखतां दाटणी । दास म्हणे वाणी वेडावली ॥ ३

—रामदास

रामदासांच्या मतीं कर्म व ज्ञान यांचा अंतर्भाव उ-
पासनेत होतो. कर्म, ज्ञान, उपासना, हे ईश्वरप्राप्तीचेच

पण भिन्न मार्ग आहेत. एकामागून एक ते मार्ग अस्तित्वांत आले असें नसून ते सर्व एककालींच होते असें आढळतें. कर्मांतहि भक्ति आहे, कारण भक्तीवांचून केलेलें कर्म निष्फल होतें. उपासनेंतहि पूजादि कर्मे आहेतच. कर्म व उपासना या दोहोंसहि ज्ञानाची आवश्यकता आहे, म्हणजे दोन्ही 'सोऽहं' या भावनेनें च करावीं लागतात. यावरून पाहतां कर्म, उपासना व ज्ञान हे मार्ग परस्पराशीं मिश्र आहेत व ते अधिकाराप्रमाणें व परिस्थितीप्रमाणें प्रत्येकास उपयुक्त आहेत. सांप्रतकालीं ब्रह्मनिष्ठाप्रमाणें व भगवद्भक्ताप्रमाणें कर्म सोडणें बहुतेकांस इष्ट वाटतें आणि परमहंसाप्रमाणें अन्न, पेय इत्यादिकांचे निर्बंध नकोतसे वाटतात, परंतु ब्रह्मस्थितीची किंवा भक्तीची किंवा आत्मज्ञानाची मात्र वाण रहाते. वस्तुस्थिति अशी आहे कीं, अनेक जन्मींच्या संचिंतासाठीं स्थूल देहास कर्मानुष्ठानादि दंड अवश्य पाहिजे, लिंगदेहाकरितां उपासना केली पाहिजे व कारणदेहासाठीं स्वरूपज्ञान अवश्यक आहे.

रामदासानीं प्रतिमापूजेचें तत्त्व उत्कृष्ट प्रतिपादिलें आहे. चित्रावरून जशी व्यक्ति ओळखितां येते, तसें प्रतिमांवरून परमात्मा ओळखिला पाहिजे.

थोर लोक मरोनि जाती । त्यांच्या सुरता करोनि पहाति ॥
 तैशीच आहे ही गती । उपासनेची ॥ १
 नाना देवांच्या नाना प्रतिमा । लोक पूजिती धरुनि प्रेमा ॥
 ज्याच्या प्रतिमा तो परमात्मा । कैसा जाहे ॥ २
 ऐसें ओळखिलें पाहिजे । ओळखोन भजन कीजे ॥
 जैसा साहेब नमस्कारिजे । ओळखिल्या उपरी ॥ ३

पूजा घेताति प्रतिमा । अंगा येतो अंतरात्मा ॥
 अवतारी तरी निजधामा । येऊनि गेले ॥ ४
 परी ते निजरूपें असती । ते निजरूपें जगज्ज्योति ।
 सस्वगुण तयेस म्हणती । जाणती कळा ॥ ५
 तये कळेच्या पोटी । देव असती कोटयानुकोटी ॥
 या अनुभवाच्या गोष्टी । प्रत्यये पहाव्या ॥ ६
 देहपुरामध्ये ईश । म्हणोन तया नांव पुरुष ॥
 जगामध्ये जगदीश । तैसा ओळखावा ॥ ७

शिव, विष्णु, शक्ति हीं परमेश्वरांचींच सोपाधिक
 रूपें आहेत. भक्तिमार्गाकडे त्यांना लावणें आहे, व
 भक्तिमार्गाचें सर्वस्व आत्मज्ञान होय, असें रामदासांचें
 मत होतें.

या एकंदर विवेचनावरून पाहतां श्रीमत् शंकराचार्य
 व श्रीमत् विद्यारण्य स्वामी या सर्वज्ञ विभूतींनीं जो ब्र-
 ह्मसूत्रांचा अर्थ केला आहे, तो सर्व महाराष्ट्र साधु क-
 र्वीस व उत्तर हिंदुस्थानांतील महा साधु तुळशीदास,
 कबीर, निश्चलदास इत्यादिकांस मान्य असून रामानु-
 जादिकांचीं मते एकपक्षीय होतीं हें सिद्ध होतें, व प्रा-
 चीन कालापासून सांप्रत कालपर्यंत भरतखंडांतील बहु-
 जनसमाजाची एतद्विषयीची प्रवृत्ति कशी आहे हें स्पष्ट
 दिसतें. याकरितां आर्यांचें पारमार्थिक वतन व भरतखं-
 डाचें लक्षण जी आत्मविद्या तिचें परिशालन करून स-
 नातन प्रवृत्ति कायम ठेवावी अशी आर्यबांधवांस विनय-
 पूर्वक विनंति आहे. आतां महाराष्ट्र साधु कर्वींचीं शुद्ध
 अद्वैतपर कांहीं कवनें देऊन ग्रंथसमाप्ति करितों.

मन हें मुरे । मग जें उरे (धृपद)
 तें तूं कांरे सेविसना ॥ १
 ज्याच्यान कळे । तें रे नाकळे (धृपद)
 अजून डोळे उघडिसना ॥ २
 दिसते परी । न येचि हातें ॥ (धृपद)
 तें संतातें पुसेचिना ॥ ३
 तेथिल खूण । विरळा जाणे
 निवृत्तिप्रसादें ज्ञानदेव बोले ॥ ४

—ज्ञानेश्वर

आर्य लोकांची मन शब्दाची व्याख्या इंग्रजीतील 'mind' या समानार्थक शब्दाहून भिन्न आहे, यामुळे मनोलय याचा अर्थ आधुनिक पंडितांस चांगला समजत नाही. इंग्रजीतील mind हा शब्द व्यापक असून त्यामध्ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार या चतुष्टयाचा समावेश होतो. मन हें केवळ संकल्पविकल्पात्मक होय. मन लीन झाल्यावर आत्मा प्रकट होतो. पुढील कवनांत तुकारामानें असंप्रज्ञात समाधीचें वर्णन केलें आहे.—

छटिका प्रपंच वांझेची संतति । तत्त्वज्ञा हे भ्रांति बाधूं नेणे ॥ १
 सूर्यबिंबीं केवीं अंधारें रिघेल । मृगजली तिबेल नभ काई ॥ २
 तैसा दृश्य भास नाढळेचि डोळा । स्वानंदें सोहळा भोगीतसे ॥ ३
 भोग भोग्य भोक्ता नाठवेचि कांहीं । चैतन्यविग्रही पूर्णकाम ॥ ४
 तुका ब्रह्मानंदीं अहेतूक ब्रह्म । प्रपंचानें नाम न दिसे डोळां ॥ ५

—तुकाराम

धन्य योगी लाभला ऐसा योग । गुरुकृपे लाधला ज्ञानमार्ग ॥ १
 निजानंद जडेनि ठेली दृष्टी । विघरतांचि लयासी गेली सृष्टी ॥ २
 आपणाहूनि दूरस्थ देखे देहो । सरला मोह मायिक झाला बावो ॥ ३
 स्वभावतां कल्पना जेथें उडे । तेथें आधीं आपण ऐसें दाटें ॥ ४
 जाणीव तो जाणीव देखे खेळ । अनिर्वाच्या पै लावूं निज निर्मळ ॥ ५

त्रिपुटि भान हरुनि घे विश्राम । सदोदित अखंड आत्माराम ॥६

—रामदास

भक्तासी भगवद्भजने । भवसागर मृगजळवत् रे ॥ १
 चिद्विलास जग नग हेमीं । वस्तुत्वे भेदातित रे ॥ २
 अस्ति भाति प्रियरूप आत्मा । तो नामरूप विरहित रे ॥ ३
 जाणुनिया अनुभव ऐसा । हरिभजनीं रत अत्यद्भुत रे ॥ ४
 जाळिलें संचित समुळीं । ज्ञानाग्नीमाजी निगुति ॥ ५
 क्रियमाण पूर्व प्रवाहें । विधिपूर्वक कर्मे घडति ॥ ६
 निर्हेतुक निरहंकारें । ब्रह्मार्पण सहजचि होती ॥ ७
 प्रारब्ध कलेवर भोगी । साक्षी हा ईश्वरमूर्ति ॥ ८

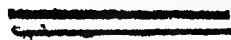
—रंगनाथ

तस्मात् विचार करावा । देव कोण तो ओळखावा ॥
 आपला आपण शोध करावा । अंतर्यामीं ॥ १
 आत्मा म्हणजे तो अद्वैत । जेथे नाहीं द्वैताद्वैत ॥
 तेथे मीपणाचा हेत । उरेल कैचा ॥ २
 आत्मा पूर्णत्वे पूर्ण । तेथे नाहीं गुणागुण ॥
 निखळ निर्गुणीं आपण । कोण कैचा ॥ ३
 निरसितां जीव शिव उपाधी । जीव शिवचि कैचे आधीं ॥
 स्वरूपीं होतां दृढ बुद्धी । आपण कैचा ॥ ४

—रामदास

मुळींच तें नाहीं तें नाहीं । अनादिसिद्ध मी पाहीं (धृपद)
 माया साच असावी । तारि मग विवेकें निरसावी ॥ १
 बंधन मुळींच असावें । तरि मग मुक्त असें म्हणवावें ॥ २
 जरि भवरोगि असावें । तरि मग रामरसायण ध्यावें ॥ ३
 निजरंगीं रंगेलों । अपुले उगमिं संगम झालों ॥ ४

—रंगनाथ

भाग दुसरा

—०४३०४३—

प्रकरण १

ईश्वरप्रणीत धर्मग्रंथ

सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः ॥

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःखमाप्नुयात् ॥

आर्यलोकांचा ईश्वरप्रणीत धर्मग्रंथ म्हटला म्हणजे वेद होय. वेद हे अनादि, अनन्त व नित्य आहेत. सृष्टीच्या उत्पत्तीच्या अगोदर वेद निर्माण झाले हे वैदिक धर्माचे मुख्य प्रमेय होय. वेदांमध्ये सर्व विद्या व सर्व ज्ञान मूलरूपाने भरलेले आहे, व त्यांपासूनच साक्षात् किंवा परंपरेने सर्व विद्या उत्पन्न झाल्या व वृद्धिगत पावल्या आहेत. पृथ्वीवरील सर्व पुस्तकांमध्ये जो सत्याचा अंश आहे त्याचा वेदांशीच परंपरेने संबंध आहे. वेदांतील विद्या परमेश्वराने दिल्या आहेत, म्हणून त्यांचे अध्ययन अवश्य झाले पाहिजे.

वेद अनन्त आहेत हे तैत्तिरीय ब्राह्मणांतील भरद्वाज ऋषींच्या कथेवरून स्पष्ट होत आहे. या अनन्त वेदांपैकी जितके उपलब्ध झाले तितके एकत्र करून ऋक्, यजुस्, साम व अथर्व असे चार भाग श्रीमद्-व्यासानीं द्वापारयुगाचे अन्ती व कलियुगाचे आरंभी केले व शाखोपशाखा, कांडे इत्यादि त्यांचे वर्गीकरणहि केले. तेणेकरून कर्म, उपासना व ज्ञान हे वेदांचे अवयव अत्यन्त महत्त्वाचे असून भारतीय आर्यधर्माचा के-

वळ आत्मा होत; तसेच सर्व उपनिषदांचे सार जी भगवद्गीता तिजमध्ये हेच प्रविभाग असून ते अनुक्रमे त्वंपदार्थ, तत्पदार्थ व त्यांचे ऐक्य यांचे ज्ञापक होत.

ईश्वरापासून वेदांची उत्पत्ति कशी झाली ते पुढील वचनावरून ध्यानांत येईल:—

तस्माद्यज्ञात्सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे ॥

छंदांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥

—पुरुषसूक्त

याचा अर्थ असा कीं,—त्या सर्वहुत म्हणजे सर्वांस पूज्य अशा पूर्ण पुरुषापासून ऋग्वेद, सामवेद, छंदांसि म्हणजे अथर्ववेद आणि यजुर्वेद हे उत्पन्न झाले. या मंत्रांतील यज्ञ शब्द विष्णूचा वाचक आहे. याविषयी मुख्य वचन येणेंप्रमाणें:—

यज्ञो वै विष्णुः ।

—शतपथ ब्राह्मण

याचा अर्थ असा:—यज्ञ म्हणजे सर्वव्यापक परमेश्वर होय, कारण “ वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरं जगत् ” अशी विष्णु शब्दाची व्युत्पत्ति आहे. त्या सर्वव्यापक परमेश्वरापासून सृष्टि उत्पन्न झाली आणि अखिल सृष्टीविषयी विचार करण्यास समर्थ असा जो मनुष्यप्राणी त्यास सहाय होण्याकरितां वेदाहि अगोदर निर्माण झाले. ईश्वरापासून वेद उत्पन्न झाले याबद्दल दुसरी वचने येणेंप्रमाणें:—

एवं वाऽधरेऽस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद् ।

यद्ग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वागिरसः ॥

—शतपथ ब्राह्मण

अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद् ।

यद्गवेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वगिरसः ॥

—बृहदारण्यक

शतपथ ब्राह्मणांतील वचनाचा अर्थ असा की,—
याज्ञवल्क्य ऋषि म्हणतात, “ हे मैत्रेयि ! त्या मोठ्या परमेश्वरापासून श्वासोच्छ्वासाप्रमाणे सहज असे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद प्रकट झाले ”. ज्याप्रमाणे श्वास सहज बाहेर पडून पुनः आंत जातो, तद्वत् परमेश्वरापासून सृष्टीच्या अगोदर हे वेद सहज उत्पन्न होऊन प्रलयकालीं त्याच्यांतच लीन होतात. सृष्टीच्या उत्पत्तीच्या अगोदर वेदांची उत्पत्ति झाली या एका गोष्टीवरून ईश्वराचे मनुष्यमात्रावर किती प्रेम आहे हे व्यक्त होते. “ मननान्मनुष्यः ” ही मनुष्य शब्दाची व्युत्पत्ति खरोखर मनोरंजक आहे. विचार करण्यास समर्थ, अर्थात् सृष्टीतील घटनाचातुर्याचा भोक्ता व तन्नियामक शक्तीचा ज्ञाता असा मानवी प्राणी अरण्यांत नेऊन ठेविला व तेथे त्याच्या अन्नपाण्याची व्यवस्था केली, परंतु जर कोणाचाहि शब्द आमरणान्त त्याच्या कार्नी पडला नाही, तर त्याला कशाचेहि ज्ञान होणार नाही. जर वेदांचा उपदेश जगाच्या आरंभी झाला नसता, तर सृष्टीच्या आरंभापासून आतांपर्यंत सर्व मनुष्ये पशूसारखीच राहिली असती. सध्याचे वाङ्मयात्मक व इतर जे ज्ञान दिसत आहे ते वैदिक ज्ञानाच्या उपदेशाचेच साक्षात् किंवा परंपरेने फल होय. ईश्वराने मनुष्यास मन व बुद्धि दिली आहेत हे खरे आहे, तथापि धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष हे जे चतुर्विध पुरुषार्थ आहेत

त्यांची सिद्धि होणें या दोन शक्तींस वेदावांचून दूरापास्त होय. यावरून वेदांचें महत्त्व सहज ध्यानांत येतें व ईश्वरीय ज्ञानाची आवश्यकता दृष्टीस पडते.

मनुष्याचें नैसर्गिक ज्ञान हें डोळ्याप्रमाणें किंवा कानाप्रमाणें परावलंबी साधन होय. जसें डोळे किंवा कान मनाच्या सहायतेवांचून पाहूं किंवा ऐकूं शकत नाहींत, त्याचप्रमाणें मनुष्यमात्राचें स्वाभाविक ज्ञान वैदिक ज्ञानाच्या साहाय्यावांचून चतुर्विध पुरुषार्थ मिळवूं शकत नाहीं. पंच ज्ञानेंद्रियें मनाच्या साहाय्यावांचून विषयांचें ग्रहण कर.यास असमर्थ कशीं होतात हें पुढील वचनांवरून लक्षांत येईल:—

अन्यत्रमना अभूवं नादर्शम् ।

अन्यत्रमना अभूवं नाश्रौषम् ॥

—बृहदारण्यक

याचा अर्थ असा कीं—चक्षुरिंद्रियांस ग्राह्य असे विषय असून देखील मला ते दिसले नाहींत; कर्णेन्द्रियास ऐकण्यास योग्य असे ध्वनि असून देखील ते मला ऐकूं आले नाहींत; कारण माझे मन अन्य व्यापारांमध्ये गुंतलेलें होतें. मन जर जाग्यावर नसेल किंवा उपाधीमुळे व्यापारविमुख झालें असेल, तर ज्ञानेंद्रियें असून नसल्यासारखीच होतात, हा आत्मविद्येतील सिद्धान्त फारच चित्तवेधक आहे, व यावरून मनाला सहावें ज्ञानसाधनी-भूत इंद्रिय म्हणतात. तेव्हां मनाच्या सहायतेशिवाय जशीं ज्ञानेंद्रियें निरुपयोगी होतात, तसेंच परमेश्वरीय ज्ञानावांचून मन, बुद्धि हीं चतुर्विधपुरुषार्थसंपादक होत नाहींत.

ईश्वरामवल अनन्त विद्या आहेत व त्या विद्या मनुष्य-मात्राच्या हितासाठी व स्वतः परमेश्वरासाठी उपयुक्त होतात. परमेश्वर अत्यंत दयाशील आहे. जसा बाप सदय अंतःकरणाने आपल्या मुलांस उपयुक्त ज्ञानाचा उपदेश करितो, त्याप्रमाणे मनुष्यमात्राच्या हितासाठी परमेश्वराने वेदांचा उपदेश केला आहे. वेद जर निर्माण झाले नसते, तर उपरिनिर्दिष्ट पुरुषार्थ साधणे अशक्य होऊन कोणालाहि परमानन्दप्राप्ति झाली नसती. ब्रह्मांडांतील इतर पदार्थांपासून होणारा जो आनंद तो—ब्रह्मविद्येपासून होणाऱ्या आनंदाची यत्किंचित्ही बरोबरी करू शकणार नाही. अर्थात् ब्रह्मविद्या ही श्रेष्ठ आहे व ती परमेश्वराने वेदद्वारा मनुष्यास दिली आहे.

ज्या अर्थी ईश्वरापासून वेदांची उत्पत्ति झाली व परमेश्वराचे सर्व सामर्थ्य नित्य आहे, त्या अर्थी वेद हे नित्य म्हणजे त्रिकालाबाधित असून त्यांतील सिद्धान्त सर्वव्यापक आहेत. ज्ञानमय ईश्वरीय वेद नित्य आहेत. ते ज्या पानांवर व ज्या अक्षरांनी लिहिले असतील तीं जरी नाश पावलीं, तथापि वेदान्तर्गत ज्ञान नाश पावत नाही; किंवा पठनपाठन—परंपरा लोपली असतां ते ज्ञान नष्ट होत नाही; कारण वेदज्ञान ईश्वरापाशीं सदैव विद्यमान आहे. ईश्वरीय ज्ञान नित्य व अव्यभिचारी असल्यामुळे जसे वेदांतील शब्दार्थसंबंध आज आहेत तसे ते पूर्वीच्या कल्पांत होते व तसेच पुढेहि रहाणार.

सूर्याचंद्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत् ।

—पुरुषसूक्त

याचा अर्थ असा कीं—पूर्वीच्या कल्पांमध्ये परमे-

श्वरानें जशी सूर्यचंद्रादिक अखिल सृष्टीची रचना केली होती, तशीच त्यानें या सृष्टीमध्येहि केली आहे. ईश्वराचें ज्ञान नाश व वृद्धि पावणारें नसल्यामुळें त्याची सृष्टिरूप कृति एकसारखी असते व त्याचें वैदिक ज्ञानहि नेहमीं सारखेंच असतें, म्हणून वेद हे नित्य आहेत. याविषयीं पुढील ब्रह्मसूत्र प्रमाण आहे:—

शास्त्रयोनित्वात् ।

—वेदान्तदर्शन

याचा अर्थ असा कीं—ऋग्वेदादि जे चार वेद आहेत ते सर्व सत्य विद्यांचा प्रकाश सूर्याप्रमाणें करणारे आहेत, म्हणून त्यांचा कर्ता सर्वज्ञ परमेश्वरावांचून दुसरा कोणीहि होऊं शकत नाही. व्याकरणादि एकदेशीय शास्त्रे पाणिन्यादि मुनींनीं केलीं, व तसें करणें शक्यहि आहे. कारण कोणताहि जीव संस्कारविशेषानें एकाद्या शास्त्रांत पारंगत होईल, परंतु वेद हे अनन्त विद्यायुक्त असल्यामुळें त्यांचा कर्ता परमेश्वराशिवाय दुसरा कोणीहि नाही.—या शांकरभाष्यावरून असें उघड होतें कीं, वेद हे सर्वज्ञईश्वरप्रणीत आहेत, म्हणून ते सर्वार्थज्ञानयुक्त व नित्य आहेत. याविषयीं दुसरें ब्रह्मसूत्र येणेंप्रमाणें:—

अतएव च नित्यत्वम् ।

—वेदान्तदर्शन

याचा अर्थ असा कीं—वेद हे ईश्वरोक्त असल्यामुळें ते स्वतःप्रमाण, सर्वविद्यायुक्त आणि सर्वकालीं सारखे नित्य आहेत असें मानावें. वेद प्रमाण आहेत हें सिद्ध करण्याकरितां अन्य ग्रंथांचीं प्रमाणें नकोत, का-

रण ते सूर्याप्रमाणे स्वतःप्रमाण आहेत. ज्याप्रमाणे सूर्य स्वयंप्रकाश असल्यामुळे तो जगांतील अणूपासून पर्वतापर्यंत सर्व पदार्थांना प्रकाशित करितो व दर्शवितो, तद्वत् वेद हे स्वयंज्ञानमय असल्यामुळे ते सर्व विद्यांचा प्रकाश करितात असे समजावे. तसेच युगपरत्वे अथवा प्रलयकालीं वेदांचा लोप झाला असता त्यांचे पुनरुज्जीवन कसे होते हे पुढील वचनांत उत्कृष्ट रीतीने वर्णिले आहे.

युगान्तेऽन्तर्हितान्वेदान्सेतिहासान्महर्षयः ॥

लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाताः स्वयंभुवा ॥

—वेदव्यास

याचा अर्थ असा कीं—युगांच्या अंतीं नानार्थ—वादयुक्त मंत्र-ब्राह्मणांचे अन्तर्धान झाले असता ब्रह्मदेवाच्या आज्ञेने मंत्रद्रष्टे जे ऋषि त्यांस तपःसामर्थ्यामुळे वेदांची प्राप्ति फिरून होते. ऋषि शब्दाची व्युत्पत्ति 'ऋषति वेदं पश्यति' अशी आहे.

ऋषिर्दर्शनात्स्तोमान्ददर्शोति औपमन्यवः ।

—निरुक्त

म्हणजे, मंत्रांचा अर्थ पहाणारे व साक्षात्कार करून घेणारे ऋषि होत. वेदांचा लोप झाला असता ईश्वराचे समाधिद्वारा ध्यान करून ऋषींस मंत्रानुग्रह प्राप्त होतो व ईश्वरीकृपेने वेदमंत्रार्थ जाणल्याने त्यांतील ऋषिगुणांचा प्रकाश होतो.

वरील सोपपत्तिक विवेचनावरून वेद हे अनादि, अनन्त व नित्य आहेत या प्रमेयाबद्दल कोणासहि शंका रहाण्यास जागा नाही. वेदांमध्ये सर्व विद्या मूलरूपाने संकलित आहेत व त्या सर्वांत आत्मविद्या ही मुख्य

होय. शिवाय आत्मा केवळ वेदैकमेय होय हें तत्त्व फारच महत्त्वाचें आहे. आत्मा हा पदार्थ असून अतींद्रिय असल्यामुळे त्याच्या प्रमितीस प्रत्यक्ष प्रमाण संभवत नाही. तसेंच तर्कशास्त्रांत ज्यास लिंग (हेतु) अशी संज्ञा आहे त्याचा अभाव असल्यामुळे अनुमान प्रमाणासहि जागा रहात नाही. लिंग म्हणजे प्रतिज्ञा सिद्ध करण्यास जो हेतु पुढें करितात तो: जसें—

पर्वतो वह्निमान् —प्रति
धूमवत्त्वात् —हेतु

म्हणजे, पर्वतावर अग्नि आहे, कारण तेथें धूर दिसतो. याठिकाणीं धूमवत्त्व म्हणजे धुराचें अस्तित्व हा जो हेतु त्यास लिंग असें तार्किक म्हणतात. तेव्हां अशा प्रकारचा हेतु आत्मसिद्धीस सांपडत नसल्यामुळे अनुमान प्रमाण येथें लागू पडत नाही. त्याप्रमाणेंच सदृश पदार्थ नसल्यामुळे उपमान प्रमाण संभवत नाही. म्हणून बाकी राहिलेलें जें शाब्दप्रमाण त्यानेंच आत्मसिद्धि करावी लागते. याविषयीं न्यायसंग्रह येणेंप्रमाणें:—

रूपलिङ्गादि राहित्यान्नास्य मान्तरयोग्यता ॥
तत्त्वौपनिषदेत्यादौ प्रोक्ता वेदैकमेयता ॥

—वैयासिक न्यायमाला

याचा अर्थ असा कीं—रूपरसादि नसल्यामुळे प्रत्यक्ष प्रमाण नाही, लिंग (हेतु) नसल्यामुळे अनुमिति नाही व सादृश्य नाही म्हणून उपमा प्रमाणास जागा नाही; म्हणून आत्मा हा केवळ वेदैकमेय होय, म्हणजे फक्त वेदांवरून जाणतां येतो.

नावेदविन्मनुते तं बृहन्तम् —तैत्तिरीय ब्राह्मण
तत्त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि —बृहदारण्यक

म्हणजे, वेद न जाणणारास बृहत् असा जो आत्मा त्याचें ज्ञान होत नाही, व परब्रह्माचें ज्ञान केवळ उपनिषदांवरूनच होतें.

आतां वेद म्हणजे काय, वेदाचें लक्षण संभवतें किंवा नाही, वेदांमध्ये कशाचा अन्तर्भाव होतो याविषयीं विचार करूं. भट्ट यज्ञेश्वरविरचित “आर्यविद्यासुधाकर” नामक ग्रंथांत यासंबंधी पुढील उल्लेख आढळतो:—

वेदो नाम वेद्यन्ते ज्ञाप्यन्ते धर्मार्थकाममोक्षा अनेनेति व्युत्पत्त्या चतुर्वर्गज्ञानसाधनभूतो ग्रंथविशेषः । स च किं लक्षण इति चेत् ‘मंत्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेय’—मिति आगमोक्तं तल्लक्षणं वेदितव्यम् । यो हि अव्यभिचरितस्वरवर्णादि पठनपाठनक्रमागतः सन्सर्वकालं सर्व देशेषु प्रतिशाखमविभागेन वर्तमानः स एको मंत्रराशिः । अपरस्तु विधिनिंदा प्रशंसा संप्रश्राव्यानभूतः वाक्यनिचयो ब्राह्मणराशिः । अनयोरेक संग्रहो वेद इत्यभिधीयते । वेदनिबंधेषु मंत्रब्राह्मणभागौ परस्परमसंमिश्रावेव प्रायः पठ्येते । क्वचित्तु ब्राह्मणसंमिश्रितोऽपि मंत्रभागः पठितोऽस्ति । एवमुभयात्मको वेदराशिरेकमूल एक कर्मफलो महावृक्षो वरीवर्ति ।

याचा अर्थ असा कीं—धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष हे जे चार पुरुषार्थ आहेत त्यांचें ज्ञान होण्यास साधनीभूत असा जो ग्रंथ व जेणेंकरून हे पुरुषार्थ उत्कृष्टरीतीनें समजले जातात त्या शब्दराशीस वेद अशी संज्ञा आहे. मंत्र व ब्राह्मण यांस वेद म्हणावें असें आगमोक्त वेदाचें लक्षण होय. यांपैकीं एकसारखे स्वर व वर्ण ज्यामध्ये आहेत व जो अखिल भरतखंडांत सर्वकाल पठनपाठनक्रमानें सर्व शाखांमध्ये अव्याहत चालला आहे असा एक मंत्ररूप शब्दराशि आहे; व विधि,

निंदा, प्रशंसा, प्रश्न, कथा इत्यादि रूपानें त्या मंत्रांचा विनियोग कसा करावा हें ज्यांत सांगितलें आहे असा बहुतेक उपव्याख्यानात्मक ब्राह्मणरूप दुसरा शब्दराशि आहे; या दोहोंच्या संग्रहास वेद असें म्हणतात. वेद-निबंधांमध्ये वेद व ब्राह्मण निरनिराळे म्हणण्याचा बहुधा सांप्रदाय आहे, क्वचित् दोन्ही मिश्रित म्हणतात. अशा रीतीने मंत्रब्राह्मणात्मक वेदराशि हा एक महान् वृक्ष पसरलेला आहे आणि त्याचें मूळ एकच असून त्या-पासून कर्मफल एकच प्राप्त होतें.

निरुक्तकारांनीं वेद शब्दाची व्याख्या अनेक रीतीने केली आहे:—

विदन्ति जानन्ति । विद्यन्ते भवन्ति । विन्दन्ति लभन्ते । विन्दते विचारयन्ति । सर्वे मनुष्याः सर्वाः सत्यविद्याः यैर्येषु वा तथा विद्वांसश्च भवन्ति ते वेदाः ।

याचा अर्थ असा कीं—सर्व मनुष्यें ज्यांच्या साहाय्यानें सर्व सत्यविद्या जाणतात, ज्यांमध्ये विद्वान् होऊं शकतात, ज्यांमुळे सत्यविद्यांचें ज्ञान सर्व मनुष्यें प्राप्त करून घेतात व जेणेंकरून सर्व मनुष्यें सत्यविद्यां-विषयीं विचार करण्यास समर्थ होतात—ते वेद होत.

श्रीमद् विद्यारण्य स्वामींनीं या विषयाचा उहापोह वेदभाष्यांत व इतर ग्रंथांमध्ये अनेक प्रसंगीं केला आहे. एथें एका गोष्टीचा उल्लेख करणें जरूर आहे. माधवाचार्य किंवा सायणाचार्य किंवा विद्यारण्य स्वामी, कोणतेंहि नामाभिधान असलें, तरी ग्रंथकर्तृत्वासंबंधानें एकाच व्यक्तीचा निर्देश केला जातो असें समजलें पाहिजे. इसवी सनाच्या चवदाव्या शतकांत दक्षिण हिंदुस्तानांत

विजयनगरामध्ये वीरबुक्क नांवाचा राजा राज्य करीत होता, व तेथे श्रीमाधवाचार्य प्रधान होते. त्यांचे धाकटे बंधु श्रीसायणाचार्य महान् पंडित होते व त्यांस चतुर्था-श्रम घेतल्यानंतर विद्यारण्य ही पदवी प्राप्त झाली होती. खरोखरच त्यांस 'विद्येचे अरण्य' ही संज्ञा अन्वर्थक होती, कारण प्राचीन ग्रीस देशांतील अत्यंत विश्रुत ग्रंथकार जो ऑरिस्टॉटल त्याप्रमाणे बहुतेक सर्व शास्त्रांवर स्वामीनीं ग्रंथरचना केली आहे. त्यानीं रचिलेल्या ग्रंथांवर वर निर्दिष्ट केलेल्या तीन नांवांपैकी एक किंवा दोन किंवा तीन हीं नांवे कर्तृत्वासंबंधी आढळतात. अखिल वेदांवरील भाष्ये लिहिण्यास वीरबुक्क राजाने सायणाचार्यांस जेव्हां अनुज्ञा दिली ते वेळचा उल्लेख पुढील वचनांत आढळून येतो:—

स प्राह नृपतिं राजन्सायणार्यो ममानुजः ॥

सर्वे वेत्त्येष वेदानां व्याख्यातृत्वे नियुज्यताम् ॥ १

इत्युक्तो माधवार्येण वीरबुक्को महीपतिः ॥

अन्वशात्सायणाचार्यं वेदार्थस्य प्रकाशेन ॥ २

ये पूर्वोत्तरमीमांसे ते व्याख्यायाति संग्रहात् ॥

कृपालु माधवाचार्यो वेदार्थं वक्तुमुद्यतः ॥ ३

ब्राह्मणं कल्पसूत्रे द्वे मीमांसां व्याकृतिं तथा ॥

उदाहृत्याथ तैः सर्वैर्वेदार्थः स्पष्टमीर्यते ॥ ४

—वेदार्थप्रकाश

याचा अर्थ असा कीं—अमात्य माधवाचार्यानीं वीरबुक्क राजास अशी विनंति केली कीं, माझा धाकटा भाऊ सायणाचार्य सर्वज्ञ आहे, याकरितां अखिल वेदांवर भाष्ये लिहिण्यास त्यास आज्ञा व्हावी. ही विनंति ऐकून राजाने सायणाचार्यास वेदांचे व्याख्यान करण्यास अनु-

ज्ञा दिली. ब्राह्मण, कल्प, सूत्रे, व्याकरण, पूर्वमीमांसा, उत्तरमीमांसा-इत्यादि ग्रंथांतील उदाहरणे घेऊन वेदांचा अर्थ प्रकाशित करण्यास यानंतर आरंभ झाला.

सकल विद्यायुक्त व अतिगंभीर जे वेद त्यांचे यथार्थ ज्ञान होण्यास काय काय सामग्री पाहिजे हे समजून घेणे इष्ट आहे. प्रथमतः वेदार्थोपकारी असे सहा ग्रंथ अत्यंत महत्त्वाचे असून त्यांस वेदांगे अशी संज्ञा आहे. वैदिक धर्मानुष्ठान केलें असतां सकलपुरुषार्थ-सिद्धि होते हे तर आर्यधर्माचे मुख्य प्रमेय होय. शिवाय वेदवाक्यांचा गूढार्थ समजेल तरच कर्मकांडाचे व ज्ञानकांडाचे तात्त्विक ज्ञान होऊ शकते. याकरिता शिक्षा नामक ग्रंथांत वेदार्थास वेदांगांचे उपकारकत्वकसे होते ते रूपकालंकाराने सिद्ध केले आहे—

छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पस्तु पठ्यते ।

ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते ॥ १

शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं ।

तस्मात्सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते ॥ २

—शिक्षा

याचा अर्थ असा कीं—वेदपुरुषाचे छंद हे पाय होत, कल्प हे हात, ज्योतिष हे डोळे, निरुक्त हे कान, शिक्षा हे नाक, व व्याकरण हे मुख होय. यासाठी प्रथम या वेदांगांचे अध्ययन करूनच वेदार्थज्ञानास प्रवृत्त व्हावे. शिवाय याज्ञवल्क्य स्मृतींतील पुढील वचनांत चवदा विद्यास्थाने सांगितली आहेत आणि ती वेदार्थ समजण्यास अत्यंत उपयुक्त आहेतः—

पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रिताः ॥

वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश ।

—याज्ञवल्क्य

इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत् ॥

विभेत्यल्पश्रुताद्वेदो मामयं प्रहरेदिति ॥

—स्मृति

याचा अर्थ असा कीं—अष्टादश पुराणें, न्याय, मीमांसा व धर्मशास्त्र हीं चार उपांगें, शिक्षादि सहा अंगें व चार वेद हीं चवदा विद्यास्थानें धर्माची केवळ क्षेत्रभूमी होय. तसेंच वेदार्थ करितांना इतिहासपुराणांचें साहाय्य अवश्य घ्यावें, कारण ज्याचें ज्ञान अल्प आहे असा मनुष्य वेदांचा अर्थ करूं लागला तर हा आपणास मारील कीं काय अशी वेदांस भीति पडते.

वरील याज्ञवल्क्य स्मृतींतील वचनांत न्याय व मीमांसा हे जे शब्द आहेत त्यांचा अर्थ कळणें अवश्य आहे.

न्यायो नाम गौतमेन कणादेन च मुनिना कृतं

प्रमाणैरर्थं परीक्षणोपदेशकं शास्त्रम् ।

!—आर्यविद्यालुधाकर

म्हणजे गौतम व कणाद या ऋषींनीं प्रत्यक्ष, अनुमान इत्यादि प्रमाणांनीं अर्थनिर्णयास उपयोगी असें जे शास्त्र रचिलें आहे त्यास न्यायशास्त्र असें म्हणतात. मीमांसा शास्त्राचे दोन भाग आहेत, एक पूर्वमीमांसा व दुसरा उत्तरमीमांसा. कर्मसाधक श्रुतींचा विचाररूप जो भाग त्यातील पूर्वापर विरोध दूर होऊन वास्तवार्थ चिकित्सा व्हावी म्हणून भगवान् जैमिनींनीं द्व शाध्यायामध्ये जी धर्ममीमांसा केली आहे ती पूर्व-

मीमांसा या नांवाने प्रसिद्ध आहे. तसेंच उपासनाज्ञान-साधक श्रुतींचा विचाररूप जो भाग त्यांतील पूर्वापर विरोध नाहीसा होऊन खऱ्या अर्थाची चिकित्सा व्हावी म्हणून भगवान् व्यासानीं चतुरध्यायामध्ये जी ब्रह्म-मीमांसा रचिली आहे ती उत्तरमीमांसा अथवा वेदान्त या संज्ञेने प्रसिद्ध आहे.

ये पूर्वोत्तरमीमांसे ते व्याख्यायाति संग्रहात् ।

कृपालुर्माधवाचार्यो वेदार्थं वक्तुं मुद्यतः ॥ १

म्हणजे, वेदार्थप्रकाश लिहिण्यापूर्वी मनुष्यमात्रा-वर उपकार करण्याकरितां बीरबुक्क राजाच्या आज्ञेने माधवाचार्यांनीं अगोदर पूर्वमीमांसा व उत्तरमीमांसा या दोन्ही दर्शनांची संक्षिप्त माहिती व्हावी म्हणून दोन ग्रंथ रचिले; शाबरभाष्य व भाट्टदीपिका यांतील अत्यंत गहन सिद्धान्त सुलभ करण्याकरितां जैमिनीय न्यायमाला हा पद्यरूप ग्रंथ लिहून त्यावर विस्तराख्य गद्यव्याख्या रचिली; तसेंच, उत्तरमीमांसेतील गूढ विषय स्पष्ट करण्याकरितां श्री भारतीतीर्थ मुनींनीं रचिलेल्या “वैयासिक न्यायमाला” या पद्यरूप ग्रंथावर विस्तराख्य गद्य व्याख्या लिहिली.

एणेप्रमाणे वेदांगांमध्ये व उपांगांमध्ये अत्यंत निष्णात व सर्वज्ञ पदवीप्रत पावलेले विद्यारण्यस्वामी यांनीं वेदार्थनिर्णायक भाष्ये रचिलीं, हे भारतीय आर्यांचे महाभाग्य समजले पाहिजे. श्रुतींचा अर्थ व तदन्तर्गत सिद्धान्तांचा समन्वय हे कठिण काम श्रीमत् शंकराचार्य व श्रीमत् विद्यारण्य स्वामी या सर्वज्ञ विभू-तींनीं जर केले नसते तर जनसमुदायास श्रुतींचे

रहस्य कधींच कळलें नसतें. आचार्यांनीं फक्त प्रस्थान-
त्रयीवरच भाष्यें लिहिलीं आहेत, तथापि त्यांतील रह-
स्यांचें ज्ञानविज्ञान संपादन करून स्वामींनीं अखिल
वेदांवर भाष्यें रचिलीं व प्रसंगोपात्त अनेक महत्त्वाचे
विषयांवर सुबोध निबंध लिहिले. स्वामींनीं वेद-
भाष्य केवळ टीकात्मक न लिहितां अनेक प्रसंगीं
विविध वैदिक प्रमेयें सामान्य बुद्धीमध्ये आरूढ होतील
असाहि त्यांनीं प्रयत्न केला आहे. ऋग्वेद, तैत्तिरीय-
संहिता, तैत्तिरीय आरण्यकें—इत्यादिकांवरील भाष्यांचे
आरंभीं उपोद्घातरूप विस्तीर्ण व प्रगल्भ असे निबंध
स्वामींनीं जोडले आहेत. शिवाय जैमिनीय व वैयासिक
अधिकरणमालेमध्ये जे सिद्धांत प्रतिपादन केले आहेत
ते ब्रह्मसूत्रें, धर्मसूत्रें, उपनिषद्भाष्यें इत्यादिकांशीं कसे
जुळतात हें स्वामींनीं उत्तरकांडावरील भाष्यामध्ये उ-
त्कृष्ट रीतीनें विशद केलें आहे. तसेंच श्रुति, युक्ति व
अनुभव या तिन्ही प्रकारांनीं विषय सिद्ध करण्याची
जी आचार्यांची महनीय विवेचनपद्धति तिचाच अवलंब
स्वामींनीं सर्वत्र केला आहे, व एकंदर संस्कृत वाङ्म-
यावर हा त्यांचा मोठा उपकार मानिला पाहिजे.—तेव्हां
वेद म्हणजे काय, वेदांचें लक्षण संभवतें किंवा नाहीं,
वेदांमध्ये काशाचा अन्तर्भाव होतो—इत्यादि पूर्वोक्त प्र-
श्नांचा उलगडा स्वामींनीं कसा केला आहे याचे निरू-
पणास आरंभ करितों.

प्रथमतः स्वामींनीं लक्षणापासून (Definition)
काय फायदा होतो हें उत्कृष्ट रीतीनें विशद केलें आहे.

ऋषयोऽपि पदार्थानां नान्तं यान्ति पृथक्त्वशः ॥

लक्षणेन तु सिद्धानामन्तं यान्ति विपश्चितः ॥ १

—पूर्वाचार्याः

याचा अर्थ असा कीं—प्रत्येक वस्तूचें पृथक् पृथक् ज्ञान करून घेऊं लागलें तर त्याचा अन्त ऋषींसहि लागत नाही, परंतु लक्षणयुक्त वस्तूचें ज्ञान झालें म्हणजे सर्व वस्तु जाणल्या जातात. (Definition) लक्षण आणि (Division) वर्गीकरण हे दोन विषय यूरोपीय तर्कशास्त्रामध्येहि प्रमुखत्वानें गणिले जातात. यौगिक (Connotative) व स्वरूप (Denotative) असे लक्षणाचे दोन भेद आहेत. वेदाचें यौगिक लक्षण स्वामींनीं एणेंप्रमाणें दिलें आहेः—

इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहारयोरलौकिकं उपायं यो ग्रंथो वेदयति स वेदः ।

—वेदार्थप्रकाश

याचा अर्थ असा कीं—इष्ट वस्तूची प्राप्ति व अनिष्ट वस्तूचा त्याग हे दोन हेतू साध्य होण्याकरितां जो ग्रंथ अलौकिक उपाय शिकवितो तो वेद होय. एथें अलौकिक पदानें प्रत्यक्ष व अनुमिति या दोन प्रमाणांची व्यावृत्ति होतेः—

प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते ॥

एनं विदन्ति वेदेन तस्माद्वेदस्य वेदता ॥ १

—वेदार्थप्रकाश

याचा अर्थ असा कीं—प्रत्यक्ष व अनुमान या दोन्ही प्रमाणांनीं जो उपाय कळत नाही तो वेदापासून समजतो, आणि तेणेंकरून वेदाचें वेदत्व सिद्ध होतें. हें

यौगिक (Connotative) लक्षण देऊन वेदांचें स्वरूप
(Denotative) लक्षण येणेंप्रमाणें प्रतिपादन केलें आहे.

मंत्रब्राह्मणयोर्वेदनाम धेयम् ।

—कात्यायन

म्हणजे, मंत्र व ब्राह्मण यांस वेद अशी संज्ञा आहे.
मंत्र व ब्राह्मण हे जे वेदांचे दोन भाग त्यांचीं लक्षणे
भगवान् जैमिनी यांनीं पुढील सूत्रांत दिलीं आहेत:—

तच्चोदकेषु मंत्राख्या । शेषे ब्राह्मणशब्दः ।

—पूर्वमीमांसादर्शन

म्हणजे वेदांपैकी ज्या अभिधायक वाक्यांचें मंत्र
असें समाख्यान सांप्रदायिकांनीं केलें आहे त्यांस मंत्र
असें म्हणतात, आणि याहून व्यतिरिक्त असा जो वेद-
भाग त्यास ब्राह्मण असें म्हणावें. याविषयीं माधवाचार्य-
विरचित न्यायमालेमध्ये पुढील वचनें आढळतात—

याज्ञिकानां समाख्यानं लक्षणं दोषवर्जितम् ॥

तेऽनुष्ठानस्मारकादौ मंत्र शब्दं प्रयुजते ॥ १

मंत्रश्च ब्राह्मणं चेति द्वौ भागौ तेन मंत्रतः ॥

अन्यद्ब्राह्मणमित्येतद्देवद् ब्राह्मणलक्षणम् ॥ २

—जैमिनीय न्यायमाला

याचा अर्थ असा कीं—याज्ञिक लोक ज्या अभि-
धायक वाक्यांचें मंत्र असें समाख्यान करितात ते मंत्र
होत. मंत्र व ब्राह्मण असे वेदाचे दोन भाग होतात,
तेव्हां मंत्र खेरीजकरून जो वेदभाग उरतो त्यास ब्रा-
ह्मण असें म्हणावें. सांप्रदायिक व याज्ञिक लोक ज्यास
मंत्र म्हणतात तो मंत्र व त्या व्यतिरिक्त जो वेदभाग
तो ब्राह्मण अशीं मंत्रब्राह्मणांचीं लक्षणे प्राचीन भार-
तीय अग्र्य पंडितांनीं, पूर्वी जीं वेदांगोपांगादि चतुर्दश

विद्यास्थानें सांगितलीं आहेत त्यांस अनुसरूनच केलीं आहेत. याकरितां आधुनिक यूरोपीय व भारतीय विद्वानांनीं वेदांविषयीं ज्या नानाप्रकारच्या कल्पना काढिल्या आहेत त्या सर्वथैव त्याज्य होत.

आतां तैत्तिरीयारण्यकांतील द्वितीय प्रपाठकामध्ये नवव्या अनुवाकांत पुढील वचन आढळतें:—

यद् ब्राह्मणानीतिहासान्पुराणानि कल्पान्गाथा नाराश-
५ सीर्मेदाहुत यो देवानामभवन् ।

याचा अर्थ असा कीं—ब्रह्मयज्ञाचेवेळीं ब्राह्मण, इतिहास, पुराणें, कल्प, गाथा, व नाराशंसी यांचें पठण केलें असतां देवांना तीं मांसाहुतीप्रमाणें होतात. या वचनामध्ये ब्राह्मण, इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा व नाराशंसी यांचा स्वतंत्र रीतीनें उल्लेख केला असल्यामुळे इतिहासादिक भाग ब्राह्मणाहून निराळे मानावयाचे किंवा नाहीं अशी शंका उत्पन्न होते. त्याचें समाधान स्वामींनीं एणेंप्रमाणें केलें आहे—

मैवम् । विप्रपरिव्राजकन्यायेन ब्राह्मणा

यत्रांतर भेदानामेव इतिहासादीनां पृथगभिधानात् ।

—वेदार्थप्रकाश

याचा अर्थ असा कीं—ही शंका बरोबर नाहीं. कारण, इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा व नाराशंसी हे ब्राह्मणाचेच अवान्तर भेद आहेत आणि ज्या अर्थी त्यांचा पृथक् उपन्यास केला आहे, त्या अर्थीं एथें विप्रपरिव्राजक न्यायाचा उपयोग केला पाहिजे. म्हणजे, विप्रांस या पडवीत बसवा आणि परिव्राजकांस दुसऱ्या पडवीत बसवा—असें म्हटल्यानें परिव्राजक हे ब्राह्मण नव्हत